

وَمَا خَلَقْنَاكَ إِلَّا نَسْأَلُكَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

ای سعید فون

جواہر اسرار

تالیف لطیف

جناب لانا الابرار حاجی الحسن الشرفین شاہ محمد ولی اللہ قادری

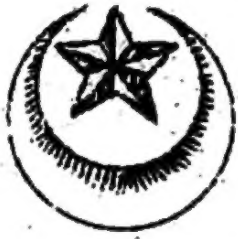
مدظلہ العالی ونفع بعلومہ

بمقام دھارواڑ

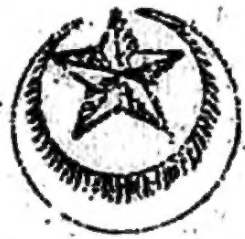
بہتمام محمد عطاء اللہ القاسمی

مطبع حجازیہ ناخدا محسنی

جملہ حقوق محفوظ ہیں

حجازی چھاپ خانہ

المطبعة الحجازية

واقع ناخدا محلہ مانڈوی پوسٹ نمبر (۳) بمبئی

میں

ہر قسم کی عربی فارسی اردو گجراتی مرہٹی ترکی جادی

اور انگریزی وغیرہ زبانوں کی طباعت ٹائپ و

لیتھو و بلاک سادی وزنگین بکفایت اور عمدہ

کی جاتی ہے
محمد عطاء اللہ القاضی صاحب مطبعہ

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي
أَيُّ لَعْرَفُونَ بِمَنْ

جواهر العرفان

تصنيف لطيف

جناب مولانا الاجل حاجي الحرمین الشریفین شامحمد ولی اللہ قادری

مدظلہ العالی و نفع بعلمہ

بمقام دار وادار

باہتمام حاجی محمد عطاء اللہ قاضی

مطبوعہ جکب سیدین لطیف

پرنٹرز لاہور

پرنٹرز لاہور

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تَحْمِيْدُ اللَّهِ الْعَظِيْمِ وَنُصَلِّيْ عَلَى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ

اما بعد حمد و صلوة کے۔ برادران طریق کی خدمت والا میں گزارش ہے کہ فقیر حقیر سراپا
تقصیر امیدوار رحمت باری خاکسار شاہ محمد ولی اللہ قادری عفی عنہ وعن
والدیکہ کو اولاً شرف تلمذ ارادت و خلافت اپنے والد بزرگوار قدوة العارفين زبدة
المحققين فريد العصر مولانا حضرت حاجی شاہ محمد قادری رحمہم اللہ تعالیٰ سے
حاصل ہے۔ اور والد بزرگوار موصوف کو قطب الاقطاب مقدس جناب جامع معقول و منقول
حاوی فروع و اصول علامہ زمان مرشد مرشدان دوران شیخ الشیوخ اہل طریق معہ حق اہم
زواہر معارف دقیق شہیر نزدیک و دور مولانا مولوی حضرت سید شاہ محی الدین قادری
معروف بہ قطب ویلور رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے حاصل تھی اور والد بزرگوار قطب الاقطاب
موصوف الصدر کی خدمت مبارک میں چودہ (۱۴) برس تک مصروف و مشغول استفادہ
و استفادہ رہے و تربیت قطب الاقطاب موصوف کے طیفیل سے علم معارف و اسرار میں
مدارج و مراتب سلوک ابرار و اختیار میں وہ دستگاہ کامل حاصل کی کہ بآئنگہ حضرت قطب الاقطاب
کے (آٹھ لاکھ ۸۰۰۰۰) مرید اور چار سو خلفا تھے۔ لیکن اس شرف صحبت دراز و تربیت
دیر باز کا ہی باعث تھا کہ علم معارف اسرار میں جو کمال کہ والد بزرگوار کو حاصل تھا اور وہ میں
اس کا عشر عشر بھی نہیں پایا جاتا تھا۔ پھر ثانیاً فقیر کو حضرت قطب الاقطاب موصوف کے خلف الرشید

زبدۃ الکالمین عمدۃ المرشدين قطب الوقت بکٹائے دہر حضرت سید شاہ رکن الدین
 قادری ویلوری رضی اللہ عنہم سے شرف اندوزی بیعت و خلافت کا موقع حاصل ہوا۔ پھر
 ثناء فقیر تحصیل علم ظاہری کے لئے لکھنؤ پہنچکر عالیجناب شیخ العلمائے محققین سندۃ الفضلاء
 قبحرین حضرت مولانا مولوی محمد عبدالحی ابوالحسنات لکھنوی فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ
 سے شرف تلمذ سے منتظر ہوا۔ اور کانپور میں جامع معقول و منقول پیشواے علم مولانا
 مولوی احمد حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ سے بھی کچھ استفادہ کیا۔ وہ برآں سنۃ ہجری
 میں جب خداوند کریم نے زیارت حرمین شریفین سے شرف فرمایا تھا تو فان بھی شیخ العلمائے
 عرب سیدنا مولانا سید احمد و صلحان اور شیخ الاسلام مولانا رحمت اللہ مہاجر۔
 ان دونوں بزرگواروں سے بھی کچھ کچھ استفادہ علوم حاصل کیا تھا۔ اور بھی حضرت قطب الاقطاب
 شیخ الشیوخ طریق مولانا و مرشدنا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سے بھی افتخار ارادت و اجازت
 کا حصول ہوا تھا۔ رحمۃ اللہ علیہم اجمعین پھر وطن پہنچنے کے بعد برادران طریق طالبان
 تحقیق جو حضرت والد بزرگوار سے تربیت پاتے تھے محافل بے فقیر ہو کر اس امر پر مضطرب ہوئے
 کہ چونکہ ہم میں استعداد قوی نہیں ہے لہذا رموز و اسرار جو حضرت بیان فرماتے ہیں اچھی
 طرح سے ہمارے ناقص ذہن میں جا لگے نہیں ہوتے بنا برآں آپ براہ عنایت اختصار غیر مختل
 کے ساتھ ہمارے لئے ایک رسالہ کی صورت میں انکو اس طرح تحریر فرمائے کہ ہم میں سے
 ہر طالب اسکے دیکھنے اور پڑھنے کے ذریعہ سے علم خود شناسی و خدا شناسی سے کچھ تو
 بہرہ یاب ہو جائے مگر بالاصرا یہی عرض ہے کہ ہر مضمون ترتیب کے ساتھ بہ آسانی سمجھ میں
 آ جانے کے لائق ہو پھر تو فقیر نے حَسْبَهُ لِلّٰہِ عَزَّ وَجَلَّ طالبان حضرت پروردگار کی
 فائز المرامی اور گمراہی شرک و کفر سے ان کے بچانے کی نیت سے مُسْتَعِیْنَابِہِ تَعَالٰی
 وَتَقْدَسَ اس رسالہ جو اہل العرفان کو لکھا اور بعونہ تعالیٰ طرز تحریر ایسی اختیار کی
 کہ ہر طالب اردو خوان بھی اگر اس رسالہ کو بغور پڑھئے بفضلہ تعالیٰ و تقدس خود شناس و

خدا شناس ہو جائے اس غرض سے مضامین سوال و جواب کی صورت میں ادا کیا۔
 خدای کریم اسکو اپنے وجہ کریم کے لئے قبول فرماوے۔ اور اس سے طالبین کو مستفیض
 و مستفید فائز المرام گردانے۔ اور اس احقر کے لئے دعائے مغفرت کی انکو توفیق بخشے
 آمین ثم آمین۔ وَاتَّخِذْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ
 وَأَصْحَابِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ. وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ أَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ
 الرَّاحِمِينَ ۞ **مقدمہ مختصر** علم خود شناسی و خدا شناسی کے طالب کو اولاً
 چاہئے کہ اچھی تحقیق کے ساتھ اہل سنت و جماعت کے عقائد حقہ صحیحہ سے آگاہی حاصل کر لے
 اور ان کو پورے طور پر اپنے ذہن میں جمالیوے کیونکہ علم باطن کے اسرار اور رموز کی صحت
 و بطلان کی کوئی سوائے علم عقائد حقہ اہل سنت و جماعت کے کوئی دوسری چیز ہرگز نہیں
 تامی اکابر ان طریقت رحمہم اللہ کا اجماع و اتفاق اسی پر ہے کہ علم باطن کی صحت اسی صورت
 میں تسلیم کیا جاسکتی ہے کہ عقائد مسلمہ اہل سنت و جماعت کے خلاف میں نہ ہو۔ وجہ اصلی
 اسکی یہ ہے کہ علم عقائد اہل سنت و جماعت کے تمامی مسائل مسلمہ ظواہر و نصوص کتاب سنت
 سے ماخوذ ہیں پس علم باطن کا جو مسئلہ کہ عقائد مسلمہ شرعیہ کے خلاف میں ہوگا وہ فی الواقع
 ضلالت اور گمراہی ہوگا ہی۔ اس پر سے نتیجہ یہ نکل آیا کہ اگر طالب خدا علم عقائد حقہ اہل سنت
 و جماعت سے واقف نہیں ہے تو وہ بالضرور دھوکہ باز محدود اور زندیقوں اور بے دینوں
 کے دام تزویر میں پھنسکر اپنے نقد ایمان کو کھو بیٹھے گا اور خسر الدنیا و الآخرۃ ہو جائیگا
 لہذا طالب خدا کو چاہئے کہ پہلے اہل سنت و جماعت کے عقائد مسلمہ کو سیکھ لے اور ثانیاً
 ضروریات دین سے کہ ہر ایک مومن و مسلمان پر جن کا جاننا ضروری ہے یعنی دین اسلام کے
 فرائض و اجہات و سنن مؤکدہ اور محرمات و ممنوعات شرعیہ سے واقف ہو لے تاکہ عبادت
 و معاملات میں اُسکے صلاحیت پیدا ہو جائے اور خدا اور رسول کی نافرمانی سے بچا ہو اور ہے
 کیونکہ انسان ایک ایسا جاندار ہے جو مدنی الطبع ہے۔ دنیا میں اکیلا اپنی زندگی ہرگز نہیں بسر کر سکتا

اسکا ہر ایک معاملہ دوسروں کی تائید کے بغیر ہرگز نہیں ہو سکتا۔ پھر تو ثابت ہو گیا کہ اس پر اسکے پیدا کرنے والے کے بھی حقوق ہیں اور ہر معاملہ میں اسکی تائید کرنے والوں کے بھی حقوق اس پر ہیں اور عبادات حقوق خالق عزوجل کے ادا کرنے سے عبارت ہے۔ لہذا اسکے احکام کا جان لینا بھی اس پر فرض ہو گیا اور معاملات زندگی جسمانی کے امور ضروریہ کے ادا کرنے سے عبارت ہے اسلئے اسکے احکام کا بھی جان لینا اس پر فرض ہو گیا پھر تو واضح ہو گیا کہ عبادت و معاملات کے احکام ضروریہ کے جان لینے کے بغیر انسان کی زندگی ہرگز قابل مدح ہو ہی نہیں سکتی لہذا واجب ہو گیا کہ طالب خدا کو بالخصوص اور مومن مسلمان کو علی العموم علم عقائد کے اہم مسائل سے واقف ہو جانے کے بعد عبادات و معاملات کے مسائل احکام سے واقف ہونے کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں تاکہ روزمرہ کی نافرمانیوں سے بچا ہو رہے اور کتنا سنت کے احکام جلیہ مسلمہ کے مطابق ایمان والوں اور مسلمانوں میں اس کا شمار کیا جائے اور جب ان سے اسکو واقفیت ہو چکی اور تصدیق قلبی اور اقرار لسانی اور اعمال جوارح میں صورت اسلامی اسکی از روئے کتاب سنت مسلمانوں کے نزدیک ثابت ہوئی تو پھر مثال شاہ اس طالب کو یہ لازم ہے کہ اپنے ایمان و اسلام کی اس صورت کو جو علم عقائد اور علم احکام عبادت و معاملات کے حاصل کرنے سے موجود ہوئی ہے کامل یعنی جائزہ بنا دے کیونکہ جو کچھ کہ اسوقت اسکے اعمال جوارح و اقرار لسانی سے ظاہر ہوا اور ظاہر ہو رہا ہے سو دراصل صرف ایک صورت محصورہ ہے اسلام کی نہ اسلام کامل کیونکہ اسوقت تک جو کچھ کہ اسکی تصدیق قلبی میں ذخیرہ جمع ہے سو وہ سب الفاظ ہی الفاظ اور ان کے معانی ظاہرہ ہی میں ان کے حقائق و اقیعہ سے اسکا دل اب تک آشنا نہیں ہوا ہے اور زبردست ثبوت اسکا یہ ہے کہ اگر ان حقائق و اقیعہ سے فی الواقع اسکے دل کو واقفیت حاصل رہتی تو اسکا باطن اسکے ظاہر کا ہم رنگ خوش اسلوب اور اس کا نفس اسکی روح کا مغلوب البتہ ہوتا ہی اور جب یہ حال اسکا نہیں ہے تو پھر یقیناً معلوم ہو گیا کہ اسوقت تک جو کچھ کہ اسکے اقرار لسانی اور اعمال جوارح سے ظاہر ہو رہا ہے سو وہ صرف ایک

غیر کامل یعنی بے جان صورت ہی صورت ہے اسلام کی نہ کہ اسلام کامل لہذا طالب خدا کو
 خصوصاً اور ہر ایک مومن و مسلمان کو عموماً لازم یعنی اُس پر فرض ہے کہ اسلام کی ظاہری صورت
 کے دست کر لینے کے بعد اُس کو کامل بنانے کی کوشش کرے اور کمال ایمان و اسلام کا خدا
 شناسی کے بغیر ہرگز حاصل نہیں ہوتا اور خدا شناسی کا کمال بغیر خود شناسی کے حاصل کر نیکے
 ہرگز میسر نہیں ہو سکتا حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ تورات میں لکھا ہے کہ
 اَعْرِفْ نَفْسَكَ تَعْرِفْ رَبَّكَ یعنی تو خود کو پہچان تو اپنے رب کو پہچان لگا۔ ہمارے حضرت
 خاتم الانبیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ
 یعنی جس نے اپنے آپ کو پہچانا۔ اوسے اپنے رب کو پہچانا ہی۔ اگرچہ کہ محدثین کو (یہ الفاظ فرموا
 آنحضرت میں یا نہیں) اس میں بحث ہے لیکن اس کا فرمودہ آنحضرت علیہ الصلوٰۃ
 والسلام ہونا اہل کشف کے پاس ثابت ہو چکا ہے اور کریم قرآنی وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ
 إِلَّا لِيَعْبُدُونِ میں لفظ لِيَعْبُدُونِ کی تفسیر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے لفظ
 لِيَعْبُدُونِ سے لی ہے۔ کیونکہ ظاہر ہے کہ عبادت بغیر معبود کی پہچان کے حاصل کرنے کے ہرگز
 پوری اور کامل نہیں ہو سکتی اور جب ثابت ہو چکا کہ بغیر خود شناسی کے خدا شناسی کا حصول
 ممکن نہیں ہے۔ تو پھر لامحالہ خود شناسی کا حاصل کرنا بھی ایک فرض اہم ہی ٹھہرا اور چونکہ انسان
 کے لئے ایک جسم ظاہری ہے جو عالم اجسام میں قیام رکھتا ہے اور اسکے لئے ایک دل بھی ہے
 جو عالم ملکوت سے علاقہ رکھتا ہے۔ اور اسکے لئے ایک جان بھی ہے جو عالم ارواح یا عالم جبروت
 سے علاقہ رکھتی ہے تو پھر خود شناسی کے لئے عالم اجسام اور عالم ملکوت اور عالم جبروت
 کی پہچانت کا حاصل کرنا ایک امر مفروضہ ہی ٹھہرا لہذا اس رسالہ میں پہلے اپنی چیزوں کی پہچان

کا بیان انشاء اللہ تعالیٰ کیا جاتا ہے۔ پس طالب کو

چاہئے کہ اس پر اچھی طرح سے غور کرے اور اپنے

ذہن میں اس بیان کو جای گہر کر لے

عالم کی تعریف اور اسکی تقسیم اور اقسام کا بیان اجمالی

سوال۔ عالم کس کو کہتے ہیں۔ جواب ماسوی اللہ کو۔ یعنی مخلوقات کو عالم کہتے ہیں اور ماسوی اللہ اس لفظ کے معنی یہ ہیں وہ چیزیں جو اللہ کے سواے دوسری ہیں۔ یعنی اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں کیونکہ اللہ تو اس کا نام ہے جس نے ان سب چیزوں کو پیدا کیا پھر تو اس کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو ہی ماسوی اللہ کہنا پڑا اور لفظ مخلوقات کے معنی بھی یہی ہیں یعنی پیدا کی ہوئی چیزیں۔ اور واضح ہو گیا کہ اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں کو ہی عالم کہا جاتا ہے۔ اور ان پیدا شدہ چیزوں کا نام عالم رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ لفظ عالم کے معنی مَا يُعَلِّمُ بِهِ الصَّافِعُ کے ہیں یعنی وہ چیزیں کہ جن پر نظر کرنے کے سبب یہ پتہ لگتا ہے کہ ان کا پیدا کر نیوالا کوئی ایک دوسرا ہے کیونکہ عالم کی تمام چیزوں پر بلکہ اسکی ہر ایک چیز کی حالتوں پر نظر کرنے اور غور کرنے سے آخر یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ ان کا ہمیں خود ان کی ذات سے نہیں ہے اسلئے کہ عالم کی ہر ایک چیز محمد و دینے ایک حد خاص کے اندر مقید ہے۔ کیونکہ اسکے ہمیں کو شروع بھی ہے اور آخر بھی۔ اور جس چیز کے ہمیں کو شروع اور آخر ہوا کرتا ہے اس کا وجود یعنی ہمیں خود اسکی ذات سے نہیں رہتا۔ اور جب یہ ساری چیزیں اپنے اپنے حدود خاصہ کے اندر مقید ہیں تو ثابت ہو گیا کہ ان کو وجود دینے ہمیں کسی دوسرے کے طرف سے بلا ہوا ہے۔ پس اقرار ہی کرنا پڑا کہ عالم کی چیزوں کی حالتوں پر نظر اور غور کرنے سے یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ ان ساری چیزوں کا کوئی ایک بنانے اور پیدا کرنے والا اور ان کا مدبر اور منصرف دوسرا کوئی ایک ایسی زبردست طاقت اور کامل قدرت والا ہے کہ جو اپنی ذات سے آپ موجود ہے پھر تو ظاہر گیا کہ عالم کی تمام چیزوں کا نام جو عالم کر کے رکھا گیا۔ سو اسی لئے رکھا گیا کہ ان کے حالات پر غور صحیح کرنے سے ان کے بنانے اور پیدا کر نیوالے کا پتہ لگ جاتا ہے۔

عالم کے چیزوں کی تقسیم

سوال عالم کی تسنیں کی ہیں جواب عالم کی دو تسنیں ہیں ایک عالم امر دوسرا
عالم خلق جیسے کہ قرآن پاک میں الشہاک فرماتا ہے **الَالٰہُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ** یعنی آگاہ
ہو جاؤ کہ اسی خدا کے لئے ہے خلق اور امر اور معنی لفظ خلق کے پیدا کرنے اور مادہ اور
تدبیر کے ساتھ چیز کے بنانے کے ہیں اور معنی لفظ امر کے حکم کرنے اور بغیر مادہ اور تدبیر کے
صرف حکم یا ارادہ کے ساتھ ہی چیز کے بنانے کے ہیں دلیل حصر اس تقسیم کی یہ ہے کہ عالم کی چیزیں
دو حال سے خالی نہیں۔ یا تو وہ ایسی ہوں گی جو پیدا کرنے والے کے صرف حکم سے فوراً بغیر مادہ
اور تدبیر کے بن جاتی ہوں گی پس یہی چیزیں عالم امر سے ہیں جو اپنے بننے میں مادہ اور تدبیر کی
محتاج نہیں ہیں بغیر مادہ اور تدبیر کے فقط حکم یا ارادہ کے ساتھ ہی فوراً بن جاتی ہیں۔ اور یا ایسی
ہوں گی جو اپنے بننے میں مادہ اور تدبیر کی محتاج ہوں گی یعنی بغیر مادہ اور تدبیر کے ہرگز نہ بن سکتی ہوں گی
بس یہی چیزیں عالم خلق سے ہیں جو بغیر مادہ اور تدبیر کے نہیں بن سکتیں۔

سوال عالم امر کس کو کہتے ہیں جواب عالم امر وہ عالم ہے کہ جسکی چیزیں اپنے بننے
میں مادہ اور تدبیر کی محتاج نہیں ہیں بلکہ وہ فوری چیزیں ہیں جو فقط حکم کے ساتھ ہی فوراً
بن جاتی ہیں جیسے کہ تیرے خیال کے اندر کی صورتیں جو فوراً تیرے ارادے کے ساتھ ہی
بن جاتی ہیں اسی عالم امر کی چیزوں کے طرف اشارہ ہے جو خدا پاک فرماتا ہے **اِنَّمَا اَمْرُہٗ**
اِذَا ارَادَہٗ شَیْئًا اَنْ یَقُوْلَ لَہٗ کُنْ فَیَکُوْنُ یعنی (عالم امر میں) خدا کی شان یہ ہے کہ جب
کسی چیز کو وہ چاہتا ہے کہ اسکو حکم کرے کہ ہو جا۔ پس وہ چیز فوراً موجود ہو جاتی ہے

سوال عالم خلق کس کو کہتے ہیں جواب عالم خلق وہ عالم ہے کہ جسکی چیزیں اپنے بننے
میں مادہ اور تدبیر کی محتاج ہیں بغیر مادہ اور تدبیر کے فوراً ہرگز نہیں بن سکتیں جیسے کہ تیرے رہنے
کا گھر جب تک کہ اسکے تیار ہونے کا سب سامان متیا نہ ہو اور باندھنے کا کام نہ کیا جائے
تک ہرگز وہ گھر موجود نہیں ہو سکتا اسی طرح پر جتنی چیزیں کہ اپنے بننے میں مادہ اور تدبیر
کی محتاج ہیں یعنی بغیر مادہ اور تدبیر کے نہیں بن سکتیں وہ سب کی سب اسی عالم خلق عالم ناموس

کی چیزیں ہیں جس طرح پر کہ آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے کے باب میں خداے پاک فرماتا ہے خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ یعنی پیدا کیا خداے پاک نے آسمانوں اور زمینوں کو چھ دنوں میں اور یہ اسی وجہ سے ہے کہ آسمان اور زمین وغیرہ چیزیں مادی ہیں جو بغیر مادہ اور تدبیر کے نہیں بن سکتیں۔

سوال عالم امر کی کئی قسمیں ہیں جواب عالم امر کی دو قسمیں ہیں ایک عالم جبروت دوسرا عالم ملکوت کیونکہ عالم امر کی چیزیں دو حال سے خالی نہیں ہیں یا تو وہ صورت شکل رنگ روپ رکھتی ہوں گی۔ یا نہ رکھتی ہوں گی وہ چیزیں کہ بالکل صورت اور شکل اور رنگ و روپ نہیں رکھتیں وہ عالم جبروت کی چیزیں کھلاتی ہیں اور جو چیزیں کہ رنگ و روپ صورت و شکل رکھتی ہیں وہ عالم ملکوت کی چیزیں کھلاتی ہیں عالم جبروت کو عالم ارواح اور عالم ملکوت کو عالم ملائکہ بھی کہتے ہیں۔

سوال عالم جبروت کس کو کہتے ہیں جواب عالم جبروت وہ عالم ہے کہ جسکی چیزیں خداے پاک کی حکم کے ساتھ ہی بغیر مادہ و تدبیر کے بن جاتی ہیں مگر وہ صورت شکل رنگ و روپ کچھ بھی نہیں رکھتیں اور مجرد ہیں یعنی جسمانی مادہ نہیں رکھتی ہیں اور بسیط یعنی اجزائے مرکب یعنی ملکہ بنی ہوئی چیزیں نہیں ہیں جیسے کہ تیری جان کہ جسکو روح بھی کہتے ہیں۔

سوال عالم ملکوت کس کو کہتے ہیں۔ جواب عالم ملکوت وہ عالم ہے کہ جسکی چیزیں نوری صورت و شکل رکھتی ہیں اور نور کے اجزائے مرکب سے ہوئی ہیں اور نور روشنی اور اجالے کو کہتے ہیں یعنی وہ چیز کہ جسکے سبب دوسری چیزیں ظاہر ہوتی اور نظر آتی ہیں کیونکہ چیز کے نظر آنے کے لئے تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے ایک چیز کا ہونا۔ دوسرا دیکھنے کی قوت کا ہونا تیسرا اجالے کا ہونا۔

الحاصل عالم یعنی ماسویٰ التدبیر یعنی مخلوقات کی کل قسمیں تین ہوں ہیں ایک عالم جبروت کہ جسکی چیزیں بے صورت بے شکل اور مجرد اور بسیط ہوتی ہیں دوسرا عالم ملکوت کہ جسکی چیزیں نوری اجزاء

بنی ہوئی اور نورانی صورتیں رکھتی ہیں تیسرا عالم ناسوت کہ جسکی چیزیں مادہ اور تدبیر سے
بنی ہیں پس جملہ مخلوقات کی ہی تین قسمیں ہیں انہی کو عالم اور مابوسی اللہ کہتے ہیں۔

عالم ناسوت کا بیان کچھ تفصیل کے ساتھ

سوال عالم ناسوت کی تعریف کیا ہے جواب جو اس خمرہ ظاہری سے پائے جانوالی
خرق یعنی ٹکڑے ہونے کو اور التیام یعنی جڑنے کو قبول کرنیوالی جہات ستہ کے اندر مقید
رہنے والی طول یعنی لمبان عرض یعنی چوڑائی عمق یعنی ڈونگا یا موٹاپا۔ یہ مینون پاپ رکھنے والی
سکان یعنی (جگہ کے واسطے) جگہ کی ضرورت رکھنے والی مادہ اور تدبیر سے بننے والی چیزوں کو عالم
خلق (مادہ سے بننے والی چیزوں کا عالم) عالم ناسوت (آدمیوں کے رہنے کا عالم) عالم آفاق
(ایک پر ایک ٹنگی ہوئی چیزوں کا عالم) عالم اغراض (دوسروں پر ٹکا رکھنے والی چیزوں کا عالم)
عالم اجسام (جسم رکھنے والی چیزوں کا عالم) متحول (پس منکر زبان کا لفظ ہے اس کے
معنے مادہ سے بننے والی چیز کے ہیں) عالم ملک (خدای پاک کی حکومت کا چلنا جس عالم میں کہ
آدمی کو نظر آتا ہے) عالم شہادت (آنکھوں نظر آنے والی چیزوں کا عالم) عالم اجساد (جسد
یعنی جسم والی چیزوں کا عالم) واجب الوجود (یعنی انسان کو اپنے رب کی پہچانت کے حاصل ہونے
کے لئے جس عالم کا کہ موجود رہنا واجب اور ضروری ہے کیونکہ عالم اجسام کی موجودیت کے بغیر
انسان کو اپنے رب جل جلالہ کی صفات کمالیہ سے آگاہی ہرگز ہرگز نہیں حاصل ہو سکتی) وغیرہ
بھی بولتے ہیں اس عالم کی تمامی چیزیں جہات ستہ کے اندر مقید ہیں اور ان میں کی ہر ایک چیز
کے جگہ کے لئے مکان یعنی جگہ کی ضرورت ہے۔ کوئی چیز اس عالم کے اندر کی بغیر جگہ کے ہرگز
جگہ و زمین رکھ سکتی اگرچہ کہ یہ کل عالم کا عالم لامکان میں بغیر کسی جگہ کے جگہ ہوا ہے۔ جیسے کہ
آئینہ کے اندر نظر آنے والے گھر کے اندر کی ہر ایک چیز ایک دوسری چیز پر ٹکی ہوئی ہوتی ہے
مگر وہ پورا گھر کا گھر جو آئینہ میں نظر آتا ہے لامکان میں یعنی بغیر کسی جگہ کے جگہ ہوا ہے کیونکہ وہ

نہ تو آئینہ کی اوپر کی سطح پر ہے اور نہ آئینہ کے موٹے پن کے اندر ہے۔ اور نہ آئینے کے پیچھے رخ پر ہے اسکے ٹکاو کے لئے کوئی جگہ ہے ہی نہیں اگر آئینہ کے اندر کوئی چیز فی الواقع داخل ہوئی ہوتی تو البتہ آئینہ کا وزن پہلے کی نسبت کرتے ضرور بڑھ جاتا۔ اور جب آئینہ کے وزن میں کسی طرح پر کوئی زیادتی ہوئی ہی نہیں تو معلوم ہو گیا کہ فقط آئینہ کے اوپر کی سطح کی صفائی کے سبب وہ ہوتا ہماری آنکھوں کو نظر آ رہی ہے نہ کہ اور کچھ دراصل آئینہ کے اندر نظر آنے والا وہ گھرا لاسکائی چیز ہے یعنی ایسی چیز ہے کہ جسکے ٹکاو کے لئے کسی جگہ کی ہرگز ضرورت ہی نہیں بلکہ وہ ایسی چیز ہے کہ بغیر کسی جگہ کے موجود ہو سکتی۔ اور موجود رہ سکتی۔ اور نظر آ سکتی ہے۔

سوال حواس خمسہ ظاہری کس کو کہتے ہیں جواب حواس۔ اس لفظ کے معنی پانے اور پہچاننے والی قوتوں کے ہیں یہ لفظ جمع ہے حاستہ کی اور حاستہ کے معنی پانے اور پہچاننے والی قوت کے ہیں جس اس لفظ کے معنی پانے پہچاننے معلوم کر لینے کے ہیں جسم کے ظاہری یعنی نظر آنے والے حصہ میں عالم اجسام کی چیزوں کے پانے اور پہچاننے کے لئے۔ اللہ پاک کی طرف سے جو قوتیں رکھی گئی ہیں انہی پانے والی قوتوں کو حواس ظاہری کہتے ہیں۔ اور لفظ خمسہ کے معنی پانچ کے ہیں چونکہ وہ پانے اور پہچاننے والی قوتیں پانچ ہیں اسی وجہ سے ان کو حواس خمسہ کہتے ہیں پھر تو حواس خمسہ ظاہری وہی قوتیں ہوئیں جو عالم اجسام کی ظاہری چیزوں کو پانے اور پہچاننے کے لئے اسکے جسم کے ظاہری حصہ میں پانچ قوتیں رکھی گئی ہیں اور وہ پانچ قوتیں یہ ہیں۔

سامعہ سننے والی قوت سَمِعَ بَصَرہ دیکھنے والی قوت بَصَرَ دِکھنا شامعہ سونگھنے والی قوت شَمَّ سَوگھنا ذائقہ مزہ چکھنے والی قوت ذَاقَ مزہ چکھنا لامعہ چھونے والی قوت لَمَسَ چھونا۔ ان پانچوں قوتوں کے ظہور کے لئے خداوند کریم نے آدمی اور دوسرے جانداروں کے جسم میں پانچ جگہیں مقرر کی ہیں دیکھنے کی قوت بصرہ آنکھوں میں رکھی گئی ہے۔ سننے کی قوت سامعہ کانوں میں رکھی گئی ہے۔ سونگھنے کی قوت شامعہ ناک میں رکھی گئی ہے۔ مزہ چکھنے کی قوت ذائقہ زبان میں رکھی گئی ہے۔ چھونے کی قوت لامعہ

تمام جسم میں اور بالخصوص ہاتھوں میں زیادہ رکھی گئی ہے یہی پانچ قوتیں ہیں جو اس جسم پر کہلاتی ہیں۔ عالم میں رہنے والی۔ نظر آنے والی تمام ظاہری چیزوں کے پانے اور پہچاننے کے لئے خدای پاک جل شانہ نے آدمی کو اور دوسرے کئی ایک جانداروں کو یہ قوتیں عنایت کی ہیں تاکہ ان قوتوں کے ذریعہ سے نفع حاصل کر سکیں اور ضرر سے بچ سکیں۔

سوال حواس خمسہ ظاہری سے پائی جانے والی چیزیں کونسی ہیں۔ جواب سُننے والی قوت سامعہ سے جسکا ظہور کان سے ہے صرف سمعوںات یعنی سنی جانی والی چیزیں پائی جاتی ہیں اور وہ آوازیں ہیں اور دیکھنے والی قوت باصرہ سے جسکا ظہور آنکھ سے ہے صرف مبصرات یعنی دیکھی جانی والی چیزیں پائی جاتی ہیں اور وہ رنگ اور شکل دوہی ہیں اور سونگھنے والی قوت شامہ سے جسکا ظہور ناک سے ہے صرف مشموّمات یعنی سونگھی جانے والی چیزیں پائی جاتی ہیں اور وہ بوئیں ہیں۔ اور چکھنے والی قوت ذائقہ سے صرف مَذَوّقات یعنی چکھی جانے والی چیزیں پائی جاتی ہیں اور وہ مزے ہیں۔ اور چھونے والی قوت لامسہ سے صرف لمّوسات یعنی چھولی جانے والی چیزیں پائی جاتی ہیں اور وہ مُعْتَذِکُ اَکْرَم۔ سخت نرم چار ہیں سامعہ آواز کے سوا دوسری کسی چیز کو ہرگز نہیں پاسکتی باصرہ رنگ اور شکل ان دو کے سوا کسی چیز کو ہرگز نہیں پاسکتی ذائقہ مزہ کے سوا اور کسی چیز کو ہرگز نہیں پاسکتی شامہ بو کے سوا دوسری کسی چیز کو ہرگز نہیں پاسکتی لامسہ مُعْتَذِکُ اور گرمی سختی اور نرمی ان چار کے سوا کسی دوسری چیز کو ہرگز نہیں پاسکتی۔ پھر تو معلوم ہو گیا عالم خلق یعنی عالم ناسوت میں یہی پانچ طرح کی چیزیں ہیں آوازیں کہ جنکو سامعہ پاتی ہے رنگ اور شکل کہ جنکو باصرہ پاتی ہے بوئیں کہ جنکو شامہ پاتی ہے مزے کہ جنکو ذائقہ پاتی ہے مُعْتَذِی اور گرم اور سخت اور نرم کہ جنکو لامسہ پاتی ہے اور یہ سب کی سب جسمانی چیزیں ہیں جن میں سے ہر ایک کو اَبْعَادِ ثَلَاثَہ یعنی تین اُپ طول لمبان۔ عرض چوڑائی۔ عمق دُونِگان یا موٹاپاں لگے ہوئے ہیں اور ان میں سے ہر ایک چیز جہاتِ سِتّہ کے اندر مقید ہے۔

سوال جہات ستہ کہتے ہیں جواب جہات یہ لفظ جمع ہے جہت کی اور جہت کے
 سے رخ۔ طرف۔ کنارہ۔ بازو کے ہیں ہر ایک جسمانی چیز کے لئے یہ چھ جہت لگے ہوئے ہیں
 فوق اور تحت نیچے ہیں دہنا۔ بیاں بایان۔ اُمام ردبرو۔ سامنے آگے۔ خلف پیچھے
 اپنی چھ رخ کو جہات ستہ کہتے ہیں۔ کیونکہ جہات جمع ہے جہت کی اور ستہ کے معنی چھ کے
 ہیں۔ جو چیز کہ ان چھ جہتوں کے اندر مقید ہوگی وہ ضرور ابعا و ثلث یعنی طول۔ عرض۔ عمق۔
 رکعتی ہی ہوگی بعد اس لفظ کے معنی دوری اور فاصلہ کے ہیں۔ اور ثلث کے معنی تین کے
 ہیں۔ یہ ماپ اور پیمانہ ہر ایک جسمانی چیز کو لگا ہوا ہی ہے۔

سوال عالم ناسوت کی حد کہاں سے کہاں تک ہے جواب عالم ناسوت کی حد
 عرش معلیٰ سے بیکر انسان ناقص تک ہے جسکے اندر کُل یعنی تمام اکیس چیزیں کُل یعنی بڑی
 بڑی ہیں۔ ان میں سے ہر ایک چیز کئی ایک چھوٹی چھوٹی چیزوں پر مشتمل اور ان کی جامع ہے جیسے
 درخت ایک کٹی چیز ہے جس میں ہزاروں قسم کے چھاڑیل بوٹے داخل ہیں کہ جنگی گنتی سولے
 خداے پاک کے کسی دوسرے سے ہرگز نہیں ہو سکتی۔ اور پتھر۔ حیوان۔ انسان وغیرہ یہ سب
 کٹی چیزیں ہیں جنہیں سے ہر ایک کے اندر کئی اقسام بھی ہیں اور ہر قسم کے اندر بے گنت
 افراد بھی ہیں اور ان اکیس کٹی چیزوں کے نام یہ ہیں۔

عرش معلیٰ۔ کوہی اعظم۔ فَلْکِ اَطْلَس سادہ آسمان جس میں ستارے وغیرہ کچھ نہیں
 ہیں۔ اور یہ نوان آسمان کہلاتا ہے اور ایسی زبردست طاقت و قوت اس میں ہے کہ اپنے اندر کے
 ساتھوں آسمانوں اور ان کی اندر کی چیزوں کو دن رات یعنی چوبیس گھنٹوں کے اندر ایک مرتبہ
 پورا گھما دیتا ہے روزانہ گردش۔ سورج چاند اور ستاروں کی اسی فلک اطلس کی گردش کے تابع
 اور اسکی بہت ہے فَلْکِ مَنَازِل وہ آسمان کہ جس میں چاند کی منزلیں ہیں جنکو تنسکرت میں پنجہتر
 کہتے ہیں۔ اور پنجہتر یہ لفظ اصل میں نکشتر ہے اسکے معنی ستاروں کے ہیں۔ آسمان مذکور کے
 اٹھائیس حصہ کر کے ہر حصہ کو اس کے اندر رہنے والے چند مخصوص ستاروں کے لحاظ سے اس

نام کے ساتھ موسوم کیا ہے پس پختہ گویا چند خاص ستاروں کے مجموعہ کا نام ہے چونکہ چاند کی
 ماہانہ گردش انہی منازل یعنی پختہ تاروں پر سے جاری رہتی ہے اسلئے ان کو منازل قمری کہتے ہیں
 اور چونکہ اسی آسمان کے بارہ حصہ قرار دیکر ہر حصہ میں جو ستارے کہ ہیں ان کے لحاظ سے ایک ایک
 شکل خاص فرض کر کے اُس کے نام سے اُس حصہ کو موسوم گردانا ہے اور اس تقسیم کے ہر حصہ کو برج
 کہا جاتا ہے اسلئے اس آسمان کو فَلَکُ الْبُرُوجِ بھی کہتے ہیں اور سنسکرت زبان میں بُرج کو راس
 کہتے ہیں۔ اجمال بارہ برج اور اٹھائیس منازل اسی آسمان میں فرض کئے گئے ہیں اور منازل
 اور برج یہ دونوں بھی اپنی اپنی حیثیت کے اعتبار سے ستاروں کے مجموعوں کے نام ہیں
 جنکی تفصیل انشاء اللہ تعالیٰ آگے آئیگی فَلَکُ نَزَجِلْ وہ آسمان کہ جس میں ستارہ زُطْل ہے جسکو
 سنسکرت میں شنی کہتے ہیں فَلَکُ مُشْتَرِی وہ آسمان کہ جس میں مشتری ستارہ ہے جسکو سنسکرت
 زبان میں گرو کہتے ہیں فَلَکُ مِرْیَج وہ آسمان کہ جس میں مریخ ستارہ ہے زبان سنسکرت میں سِکُو
 منگل کہتے ہیں فَلَکُ شَمْس وہ آسمان کہ جس میں سورج رہتا ہے زبان سنسکرت میں اسکو رَوِی
 بھان وغیرہ بھی کہتے ہیں فَلَکُ دُھْرَا وہ آسمان کہ جس میں زہرہ رہتا ہے اسکو زبان سنسکرت میں
 شکر کہتے ہیں فَلَکُ عَطَارِد وہ آسمان کہ جس میں عطارد رہتا ہے جسکو سنسکرت میں بدھ کہتے ہیں
 فَلَکُ قَمَر وہ آسمان کہ جس میں قمر یعنی چاند ستارہ ہے اسکو سنسکرت میں سوم کہتے ہیں۔ یہ سات
 آسمان وہ ہیں کہ جس میں سات مشہور ستارے مذکور ہیں ان کے نیچے چار کرہ ہیں اور کرہ زبان
 عربی میں جسم کے گولے کو کہتے ہیں کرہ اشیر آگ کا کرہ کرہ ہوا۔ ہوا کا کرہ۔ کرہ ماری پانی کا
 کرہ کرہ خاک مٹی کا کرہ اسکو کرہ الارض بھی کہتے ہیں جاد پتھر ہر ایک قسم کے نبات یعنی
 درخت ہر قسم کے جھاڑیل بوٹے حیوان جاندار چیزیں چوپایہ چار پائوں سے چلنے والے
 جانور پرندے پروں سے اڑنے والے جاندار خزندے بلوں میں گھوسنے والے جانور یہ
 عام حیوان میں داخل ہیں مَلَک فرشتگان یعنی وہ روحانیان اور فرشتے جو اس عالم
 اجسام کے جسموں میں ہمیشہ کام کرنے کے لئے پیدا کئے گئے ہیں جن کو انکھوں کو نظر نہ آتا ہے

آگ اور ہوا کی زیادتی کے ساتھ عناصر اربعہ سے بنے ہوئے جاندار چیرین۔ جیسے دیو۔ پری شیطان وغیرہ انسان ناقص آدمی جو درجہ کمال کو نہیں پہنچے ہیں یعنی اللہ کے خلیفہ بننے کے مرتبہ کو نہ پہنچے ہوئے آدمیان۔ بس یہی اکیس چیرین عالم خلق۔ عالم ناسوت کے کلیات ہیں جنہیں سے ایک ایک چیز کے ضمن میں بے حساب چھوٹی چھوٹی چیزیں داخل ہیں جنکی گنتی ان کے پیدا کرنے والے خدای پاک جل جلالہ کے ہوائے کسی دوسرے سے ہو ہی نہیں سکتی ان مذکور اکیس کلی چیزوں کے مجموعہ کو ہی عالم ناسوت اور عالم خلق اور عالم شہادت اور عالم آفاق اور عالم اجسام اور واجب الوجود اور عالم ملک اور مستحصل وغیرہ کہتے ہیں اور یاد رکھیں کہ یہ عالم دار الحکمت بھی کہلاتا ہے کیونکہ اس عالم کے تمام کام تدبیر اور حکمت کے قواعد پر مبنی ہیں اور اس عالم کو دار العمل بھی کہتے ہیں کیونکہ پیدائش سے لیکر موت کے واقع ہونے تک جو زندگی کہ انسان کی ہے سو اسی عالم میں بسر ہوتی ہے پس انسان کو جو کچھ کہنا ہے۔ سو یہی عالم ان کاموں کے کر چکنے کا ہے اسلئے کہ اس زندگی کے ختم ہو جانے کے بعد جو زندگی کہ اسکو ملیگی اس زندگی میں۔ زندگی دنیوی میں جو کچھ کہ اس نے کیا تھا اس کا بدلہ یعنی سزا یا جزا انسان کو بھگتنا ہو گا یہی وجہ ہے جو آخرت میں سزاؤں کا بھگتنے والا آرزو کرے گا کہ کاش خدای پاک مجھ کو دنیا میں دوبارہ بھیجتا تا کہ میں اچھا عمل کر لیتا۔ مگر پتلا ہر ہے کہ یہ پتلا واسکا اسوقت محض بے سود ہے لہذا انسان کو چاہئے کہ دنیا کی زندگی کو نہایت ہی غنیمت جانے اور جو کچھ بن سکے نیکی کر لے اپنے ایمان و اسلام کو پختہ اور کامل بنا لے تاکہ آخرت میں نعمت و راحت اسکو نصیب ہو جائے۔

سوال اس عالم میں علویات کونسی چیزیں ہیں اور سفلیات کونسی جواب عرش معلیٰ سے لیکر فلک قمر تک کو اور ان میں کی سب چیزوں کو عالم علوی اور علویات یعنی اوپر کی چیزیں کہتے ہیں۔ اور کرہ نار سے لیکر انسان ناقص تک کو۔ اور ان میں کی سب چیزوں کو عالم سفلی اور سفلیات کہتے ہیں یعنی نیچے کی چیزیں۔ اور بھی اپنی علویات یعنی اوپر کی گئی راہ

چیزوں کو طبعیات یعنی طبیعت سے بنی ہوئی چیزیں کہتے ہیں اور نیچے کے دس چیزوں کو عناصر
یعنی عناصر بنی ہوئی چیزیں کہتے ہیں عناصر یہ لفظ جمع ہے عنصر کی اور عنصر اکیلی چیز کو کہتے ہیں
جو مرکب نہ ہو۔ اور یہاں پر یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ اس عالم اجسام میں جتنی چیزیں کہ ہیں ان
میں سے ہر ایک چیز میں تغیر اور تبدل لگا ہوا ہی ہے کوئی چیز تبدل و تغیر سے خالی نہیں ہے
مگر عناصر سے بنی ہوئی چیزوں میں تغیر اور تبدل جلد جلد پایا جاتا ہے اور علانیہ محسوس ہوتا ہے
اور طبعیات میں جو تغیر و تبدل کہ ہے سو وہ جلد محسوس ہونے کے قابل نہیں۔ اسکے احساس
کے لئے ایک زمانہ دراز کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسکے احساس کے نہ ہونے کے سبب مادہ پرست
حکیموں کو دھوکہ ہو گیا وہ کہنے لگے کہ طبعیات سب قدیم اور بذات خود موجود ہیں اور ان کو
فنا نہیں ہے حالانکہ خدا نے پاک نے کہ جس نے انکو پیدا کیا ہے رسولوں کے ذریعہ سے خبر
دی ہے کہ آسمانوں اور ان میں کی چیزوں کو بھی ٹوٹ پھوٹ اور آخر ہلاک و فنا ہے اور انکے
فنا و ہلاک کے ثبوت کے لئے دلائل عقلیہ بھی ہیں جو بڑی بڑی کتابوں میں مذکور ہیں۔ یہ چھوٹا
رسالہ اس بیان کا متحمل نہیں ہے۔

سوال اَبَاءِ اَرْبَعَةٍ اور اَفْهَاتِ اَرْبَعَةٍ کون کونسی چیزیں ہیں جواب آباءِ اَرْبَعَةٍ یعنی
نَوْن (۹) باپ فلکِ طلس سے لیکر فلکِ قمر تک جو نوَن (۹) آسمان میں سوان کو آباءِ اَرْبَعَةٍ
ہیں۔ کیونکہ آباءِ اَرْبَعَةٍ لفظ جمع ہے اَب کی اور اَب کے معنی باپ ہیں اور اَرْبَعَةٍ کے معنی نوَن (۹)
کے ہیں اور چونکہ نوَن آسمان فیض دینے والے ہیں اور عناصر اربعہ ان آسمانوں سے فیض لیتے
ہیں اسلئے ان آسمانوں کو باپوں کے ساتھ تشبیہ دی ہے کیونکہ باپ فیض دیتا ہے اور ماں لیتی
ہے اور اَفْهَاتِ اَرْبَعَةٍ یعنی چار ماں کرہٴ نار سے لیکر کرہٴ خاک تک جو چار عنصر ہیں سوان کو اَفْهَاتِ
اربعة کہتے ہیں کیونکہ لفظ اَفْهَاتِ جمع ہے اُم کی اور اُم کے معنی ماں کے ہیں اور چونکہ بچوں کی
ماں فیض لیتی ہے ان کے باپ سے اور عناصر اربعہ فیض لیتے ہیں ان نوَن آسمانوں سے جن کا ذکر
اوپر ہو چکا اسلئے ان عناصر کو ماؤں کے ساتھ تشبیہ دی ہے اور کبھی جو فلک کو یعنی پہلے آسمان کے

اندر کی خالی جگہ کو (جسکو جو فلک یعنی آسمان کے اندر کا خلواور ام العناصر یعنی غمضون کی مان بھی ہوتے ہیں گنتی میں عناصر اربعہ کے ساتھ ملا لیکر اٹھاتِ خمسہ یعنی پنج مان بھی کہتے ہیں سوال مَوَالِدِ ثَلَاثَہٗ یا اربعہ کس کو کہتے ہیں جواب موالید ثلاثہ یعنی تین بچے جماد اور نبات اور حیوان ان تین کو کہتے ہیں کیونکہ موالید یہ لفظ جمع ہے مولد کی اور مولد کے معنی پیدائش۔ اور پیداشدہ چیز کے بھی ہوتے ہیں۔ اور ثلاثہ کے معنی تین کے ہیں۔ اور چونکہ جمادات اور نباتات اور حیوانات یہ تینوں چیزیں عناصر سے پیدا ہوئے ہیں اسلئے ان تینوں کو ان کے بچے کہتے ہیں۔ اور کبھی انسان ناقص کو بھی۔ اُن کے ساتھ گنتی میں ملا لیکر موالید اربعہ بھی کہتے ہیں یعنی چار بچے جو عناصر سے پیدا ہوئے حضرت قطب الاقطاب دکن سید محمد سبندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کے بعض رسالہ میں نون باب پانچ مان۔ اور چار بچوں کا ذکر آیا ہوا ہے سو اس سے مراد یہی ہے۔

سوال پانچ عناصر کے جو بچے گن کہتے ہیں سوان کا بیان کیلئے جواب ہندوستان کے گیانی لوگ عناصر اربعہ کے ساتھ جو فلک کو جوام العناصر ہے اور دراصل بے حرکت ہوا اور باد سا کن ہے ملا لیکر پانچ عناصر کہتے ہیں۔ اور جانداروں کے جسم میں ہڈی چمڑا گوشت بال۔ ناخن جوہن سوان کو خاک کے طرف منوب کر کے کہتے ہیں کہ یہ چیزیں خاک کے اثر سے بنے ہیں۔ اور بھیجہ۔ خون۔ پسینہ۔ پیشاب۔ منی۔ ان کو پانی کے طرف منوب کر کے کہتے ہیں کہ یہ چیزیں پانی کے اثر سے بنے ہیں اور جمائی۔ سوچ۔ ہنسی۔ چلنا چھینک ان کو ہوا کے طرف منوب کر کے کہتے ہیں کہ یہ چیزیں ہوا کے اثر سے ہیں۔ اور بھوک پیاس۔ سستی۔ نیند۔ غصہ۔ ان کو آگ کے طرف منوب کر کے کہتے ہیں۔ کہ یہ چیزیں آگ کے اثر سے ہیں اور حسد شہوت۔ حرص۔ ڈر۔ غرور۔ ان کو خالی یعنی ام العناصر کے طرف جو فلک بھی کہلاتا ہے منوب کر کے کہتے ہیں کہ یہ چیزیں خالی کے اثر سے ہیں سوال بارہ برج کے نام کیا ہیں۔ جواب قحل۔ ثور۔ جوزا۔ سرطان۔ اسد۔ سنبلہ۔

میران - عقرب - قوس - جدی - دلو - حوت - یہ نام بارہ برج کے عربی زبان میں
اور سنکرت میں اسی ترتیب مذکور کے ساتھ یہ نام ہیں - مہیش - ورسنہ - مہتھن - کرک
سنوہ - گنیا - مل - ورسچک - دھنوک - مکر - گنہ - ہیں - اور دو میں ان کے معنی یہ
ہوتے ہیں - اسی ترتیب مذکور کے ساتھ کرا - پل - جروان - بچہ - کیکڑا - باگہ - لڑکی -
ترازو - بچھو - کمان - مکر - دول - مچھلی - علم ہیت کے علمائے فلک البرج کے بارہ
حصہ کر کے ہر ایک حصہ کے اندر جو ستارے کہ ہیں ان کے لحاظ سے یہ صورتیں پیدا کی
ہیں - اور یہ کہتے ہیں کہ ان چیزوں کے جو خواص کہ ہیں آسمان مذکور کے جس جس حصہ
میں جس چیز کی صورت کہ فرض کی گئی ہے اسی چیز کے خواص اُس اُس حصہ میں ہیں اور
یہی حال ہے اس آسمان کے اٹھائیس حصوں کا بھی جنکو منازل قمری کہتے ہیں - اور وہ
بھی اُس اُس حصہ فلک میں جو ستارے کہ واقع ہیں ان کے لحاظ سے قرار دی گئی ہیں -
سوال اٹھائیس منازل قمری کے نام کیا ہیں جواب منازل قمری کے نام عربی
اور ہندی میں یہ ہیں - پہلے عربی زبان کا لفظ ہے - اسکے ساتھ ہندی زبان کا لفظ لکھا ہے
شَرَطِین - اَشُوئی - (بَطِین) بھرنی (ثَرِیّا) کرتکا (دَبْرَان) رومی (مہقہ) مارگیش
(مہقہ) آرور (ذِرَاع) پُرڈسو (نَسْرہ) یوش (طَرَفہ) اَسَلِیشا (جَنبہ) مگھا (ذِرَہ) پور
پورڈ پھالگن (صَرَفہ) اُترا پھالگن (عَوّا) ہست (سَمّاک) چترا (غَفَرہ) سواتی
(زَمانہ) ویشاکھ (اکلیل) انورادھا (قلب) جیشٹھ (شُولہ) مولا (تَعَام) پورو اشاد
(زَلمہ) اوترا اشادھ (سَعْدِ ذِابَح) سراون (سَعْدِ بَلَع) دہشت (سَعْدِ السَّوَد) ستوساکھ
(سَعْدِ اَلْجَنِبِہ) پورڈ بھادریڈ (فَرِغِ مُقَدَّم) اوترا بھادریڈ (فَرِغِ مُؤَخَّر) ریوتی یہی ۲۷
نیمتر ہندوں کے ان ہیں - مگر مسلمانوں کے ان عربی میں پورے اٹھائیس نیمتر ہیں - اور
اٹھائیسوین نیمتر کا نام عربی میں رشا ہے - جہنہ بھرت چاندان منزلوں کو طے کرتا ہے - اسلئے
ان کو منازل قمری کہتے ہیں اسکا اصل بارہ برج اور اٹھائیس منزلین چاند کی - یہ سب

نوں آسمان یعنی فلک بروج میں ہی ہیں۔ اور بھی بہت سے ستارے اس آسمان میں ہیں جنگی گنتی سوائے خدای عزوجل کے دوسرا کوئی نہیں جان سکتا۔

سوال ثوابت اور سیارات کیا چیزیں ہیں۔ جواب ثوابت یہ لفظ جمع ہے ثابت کی اور ثابت کے معنی ایک جگہ پر ٹکے ہوئے رہنے والے کے ہیں۔ پھر تو ظاہر ہو گیا کہ ثوابت ایک جگہ پر ٹک کر رہنے والے ستاروں کو کہتے ہیں۔ ایسے ستارے جو ایک جگہ پر ٹکے ہوئے ہیں اور ان کو گردش نہیں ہے بہت سے ہیں۔ ان کی گنتی خدای پاک کے سوا دوسرے سے ممکن نہیں ان میں سے دو قطب تارے زیادہ مشہور ہیں شمال کے طرف جو قطب تارہ کہ ہے اسکو قطب شمالی اور جنوب کے طرف جو قطب تارہ کہ ہے اسکو قطب جنوبی کہتے ہیں۔ ہم لوگوں کو یعنی ہندوستان کے رہنے والوں کو قطب شمالی نظر آتا ہے۔ اور قطب جنوبی نہیں نظر آتا۔

اور سیارات یہ لفظ بھی جمع ہے سیارہ کی۔ اور سیارہ کے معنی سیر کرنے اور حرکت کرنے والے کے ہیں تو پھر معلوم ہو گیا کہ سیارات ان ستاروں کو کہتے ہیں جو گردش اور سیر یعنی حرکت رکھتے ہیں اور ایسے ستارے بھی بہت سے ہیں لیکن ان میں سے سات زیادہ مشہور ہیں جن کا نام زحل مشتری۔ مریخ۔ شمس۔ زہرہ۔ عطارد۔ قمر۔ ان کا ذکر اوپر آچکا ہے۔ ان ستاروں کے نام ہندی میں یہ ہیں۔ اسی ترتیب مذکورہ کے ساتھ شنی۔ گرو۔ منگل۔ زوی۔ شکر۔ بدھ۔ سوم۔ انہی سات ستاروں کی زیادہ شہرت اسوج سے ہے کہ ہفتہ بھر کے دنات اور ان کے ساعات انہی ستاروں کے ساتھ متعلق ہیں۔ اور علاوہ ان کے اور دو ستارے سیاروں میں مشہور ہیں ان کے نام عربی میں راس ہندی میں راہو۔ عربی میں ذنب ہندی میں کیتھو ہیں۔

سوال کائنات الجو کس کو کہتے ہیں۔ جواب کائنات یہ لفظ جمع سے کائنہ کی کائنہ کے معنی ہونے والی اور بننے والی کے ہیں۔ اور جو کے معنی خالی کے ہیں جو کھڑی ہوئی ہو وہی یعنی پہلے آسمان کے بیچ میں جو ساکن اور کھڑی ہوئی ہو وہی جسکو حرکت اور تہن چلن نہیں ہے۔ تو پھر واضح ہو گیا کہ کائنات الجو ان چیزوں کو کہتے ہیں جو پہلے آسمان اور زمین کے بیچ میں یعنی کرۂ نار اور

گرہ ہوا کے اندر رہتی رہتی ہیں اور وہ چیزیں یہ ہیں۔ ابر۔ برسات۔ شبنم۔ اوس۔
 اولے۔ یعنی کار برف۔ کڑک۔ تجلی۔ قوس قزح۔ یعنی برسات کی گمان جبین
 ہر ایک۔ سرخ۔ نیلا۔ رنگ ہوا کرتا ہے۔ ہالہ جو چاند یا سورج کے اطراف میں
 ایک ہلکی سی روشنی کا قلعہ کچھ فاصلہ کے ساتھ نمودار ہوا کرتا ہے جسکو دیکھ کر لوگ کہتے ہیں
 کہ چاند نے یا سورج نے ہالہ باندھا ہے۔ شہاب یعنی وہ چھوٹی یا بڑی روشنی جو ستاروں کی
 صورت میں آسمان سے نیچے کو گرتی نظر آتی ہے اور عوام جسکو دیکھ کر کہتے ہیں کہ تارہ ٹوٹا
 دم دار تارہ کا جسکو جھاڑو تارہ کہتے ہیں نکلنا۔ پتھر دن کا برسنا۔ وغیرہ وغیرہ یہ سب
 چیزیں کائنات الجو میں سے ہی ہیں۔ آندھی۔ لو۔ سُراب وغیرہ بھی اسی میں داخل ہیں
 سوال عالم خلق کو بھی جبکہ واجب الوجود کہا جاتا ہے اور اس عالم کے پیدا کرنے والے
 خدای پاک کو بھی واجب الوجود تو پھر ان دونوں میں باہمی فرق و تمیز ہی کیا باقی رہی۔
 جواب عالم خلق کو جو واجب الوجود کہا جاتا ہے سو اس کا سبب تم جان چکے ہو چونکہ
 انسان کو خدائی پہچانت کے حاصل ہونے کے لئے اس عالم کی چیزوں کا موجود رہنا واجب
 اور نہایت ضروری ہے اس لئے اس عالم کو واجب الوجود کہا جاتا ہے کیونکہ اگر اس عالم کی
 چیزوں کا وجود ہی نہ رہے تو پھر خدای عزوجل کی صفات کاملہ۔ دُؤبیت۔ رزاقیت
 قیومیت۔ رحمانیت۔ غفاریت۔ منعمیت۔ قهاریت۔ قدرت۔ حکمت۔ مالکیت
 قوابلیت۔ جود۔ کرم۔ رافت۔ رحمت۔ عدل۔ انتقام۔ خالقیت وغیرہ کی
 پہچان کیونکہ انسان کو حاصل ہو سکتی ہرگز حاصل نہ ہو سکتی تھی۔ تو پھر خدای پاک کی اور
 اور اسکے صفات کمالیہ کی پہچانت کے انسان کو حاصل ہونے کیلئے اس عالم کا اور
 اسکی چیزوں کا وجود نہایت ضروری اور واجب تھا ہی۔ لہذا اس عالم کو واجب الوجود کہا گیا ہے
 مگر خدای پاک کو جو واجب الوجود کہا جاتا ہے وہ دوسرے معنوں سے کہا جاتا ہے اسکے معنی
 یہ ہیں وہ چیز کہ جسکا ہمیں خود اسکی ذات سے ہے کیونکہ خدای پاک ایسی چیز ہے جو اپنا پسین

اپنی ذات سے رکھتی ہے یعنی اپنے سے آپ موجود ہے بلکہ خدا ہے پاک دراصل خود وہ چیز ہے کہ جسکو مابہ الموجودیۃ کہتے ہیں یعنی وہ چیز کہ جسکے سبب موجودیت پائی جاتی ہے پس خدائی پاک کہ جو واجب الوجود کہا جاتا ہے سو اس معنی سے کہا جاتا ہے کہ اس کا وجود خود اسی کے ذات سے ہے یعنی وہ خدا ہے وجود میں دوسری کسی چیز کا حاجت مند نہیں اور عالم خلق کو جو واجب الوجود کہتے ہیں سو اس معنی سے کہتے ہیں کہ انسان کو خدا کی پہچانت کے حاصل ہونے کیلئے اس عالم کی چیزوں کا وجود یعنی موجود رہنا نہایت ضروری بلکہ واجب ہے بغیر اس عالم کی چیزوں کے وجود کے خدا کی اور اُسکے کمالات کی پہچانت انسان کو ہرگز نہیں حاصل ہو سکتی۔ طالب خدا کو چاہئے کہ اس فرق کو ضرور خیال میں رکھے اگر یہ فرق خیال میں نہیں نہ رہے اور ایک ہی معنی سے دونوں کو یعنی عالم خلق کو اور خدا کو واجب الوجود جانے اور کہنے تو وہ بالضرور ملحد اور بے دین ہو ہی جائیگا۔ کیونکہ عالم خلق ہرگز موجود بالذات نہیں۔ اور خدائی ملک موجود بالذات ہے۔ تمام ہوتی تعریف عالم ناسوت کی تفصیل مختصر کے ساتھ۔ و الحمد للہ رب العالمین

عالم ملکوت کا بیان کچھ تفصیل کے ساتھ

سوال عالم ملکوت کی تعریف کیا ہے۔ جواب کثیف مادہ نہ رکھنے والی نوری اور لطیف اجزاء سے ملکر بنی ہوئی نورانی صورت اور شکل رکھنے والی۔ روح کی جیسی باطنت (اجزاء سے ملکر نہ بننا) اور جسم کی جیسی جسامت (کثیف مادہ اور تدبیر سے بننا) یہ دونوں باتیں نہ رکھنے والی۔ جہات شہ کے اندر مقید نہ رہنے والی۔ حکم کے ساتھ فوراً موجود ہو جانے والی۔ چیزوں کے عالم کو عالم ملکوت و رشتوں کا عالم عالم امثال جسم کی جیسی صورت روح کے جیسا کہ مادہ یہ دونوں نہ رکھنے والے چیزوں کا عالم۔ عالم خیال انسان کے خیال کی جیسی صنعت رکھنے والا عالم ممکن الوجود وہ عالم کہ جسکی چیزوں کا وجود بغیر مادہ اور تدبیر کے فوراً ہو جا سکتا ہے۔ عالم نفوس کام کرنے والی اصلی چیزوں کا عالم جو نوری صورت رکھتی ہیں عالم برزخ

عالم اجسام اور عالم ادویح ان دونوں کے بیچ کا عالم۔ عالم قلوب و لون کا عالم ہر ایک جسمانی چیز کا دل جس عالم سے کہ ہے وہ عالم ایہاں پر یہ جان لینا چاہئے کہ دل ایک نوری صورت والی چیز ہے جو جسم کے اندر دبیر اور متصرف رہتی ہے یعنی جسم کے ساتھ مذہب اور تصرف کا علاقہ رکھنے والی نوری صورت والی چیز ہے اسی کو فارسی میں دل۔ عربی میں قلب اور نفس کہتے ہیں (وغیرہ کہتے ہیں اور یہ عالم دَائرَةُ الْقُدْرَةِ کہلاتا ہے یعنی قدرت کا گھر اس لئے کہ جو چاہے سو کر سکے کی طاقت اور قدرت اس عالم میں موجود ہے جس طرح پر کہ انسان کے خیال میں یہ قوت خود بخود موجود ہے کہ جو چاہے فوراً اسکی صورت بنا سکتی ہے عالم خلق کو جس طرح پر کہ اسکے سب کام حکمت اور تدبیر اور سببوں پر مبنی رہنے سے دار الحکمتہ اور عالم انساب کہا گیا ہے اسکے مقابل میں ہر چاہے ہوئے کام کے کرنے کی قوت اس عالم میں رہنے کے سبب سے اس عالم کو دار القدرۃ کہا جاتا ہے۔ اور سنسکرت زبان میں اس عالم کو توکشم یعنی کثیف مادہ نہ رکھنے والا عالم کہتے ہیں۔ یہ عالم صورت کے رکھنے میں جسم کے مانند اور کثیف مادہ کے نہ رکھنے میں روح کے مانند ہے۔ لہذا اس عالم کو عالم مثال کہتے ہیں۔ یہ عالم لطیف اور نوری صورت والا ہے۔

سوال عالم ملکوت کی کئی قسمیں ہیں جواب عالم ملکوت کی دو قسمیں ہیں۔ ایک ملکوت متصل اور دوسری ملکوت منفصل اور لفظ متصل کے معنی ساتھ یا ملکر رہنے والے کے ہیں اور لفظ منفصل کے معنی جدا اور الگ رہنے والے کے ہیں۔

سوال ملکوت متصل کس کو کہتے ہیں جواب دماغی (یعنی بھیجے کے ساتھ علاقہ رکھنے والی) قوتوں سے پائی جانے والی۔ تصور اور خیال میں بننے والی۔ نوری صورت رکھنے والی چیزوں کو ملکوت متصل یعنی جسم کے ظاہری حصہ یعنی دماغ اور بھیجے کے ساتھ علاقہ رکھنے والا حصہ عالم ملکوت کا ملکوت مقید حواس باطنی کے قید کو قبول کرنے والا ملکوت مثال متصل عالم مثال کا وہ حصہ جو جسم ظاہری کے ساتھ ہمیشہ ملا ہوا رہتا ہے مثال مقید عالم مثال کا وہ حصہ

جو حواس باطنی کے قید کو قبول کرتا ہے۔ خیال متصل عالم خیال کا وہ حصہ جو جسم ناسوتی کے ساتھ ملا ہوا رہتا ہے۔ خیال مقید عالم خیال کا وہ حصہ جو حواس باطنی کے قید کو قبول کرتا ہے۔ اور مقصورات انسان کے تصور میں بننے والی نوری صورتیں اور تخیلات انسان کے خیال میں بننے والی نوری شکلیں وغیرہ کہتے ہیں۔ جیسے کہ تیرے خیال اور تصور کے اندر آسمان زمین۔ چاند سورج۔ جاندار۔ بے جان۔ دیکھی ہوئی سنی ہوئی تمام چیزوں کی جو شکلیں کہ بنی ہوئی ہیں۔ یا مٹی ہیں وہ سب کی سب ملکوت متصل۔ مثال متصل خیال متصل ملکوت مقید مثال مقید خیال مقید ہی ہیں۔ حاصل کلام یہ ہے کہ حواس باطنی یعنی دماغی قوتوں سے خیال اور تصور میں جو کچھ صورتیں کہ مٹی ہیں وہ سب کی سب یہی ملکوت متصل ہیں۔ ان شکلوں کے بننے اور پائے جانے کے لئے حواس باطنی یعنی دماغی قوتوں کا اور ان کے رہنے کی جگہ یعنی بھیجہ کا صحیح و سالم رہنا شرط ہے یعنی حواس باطنی کے صحیح و سالم رہنے اور ان حواس کے رہنے کی جگہ یعنی آدمی کے بھیجہ کے صحیح و سالم رہنے کے بغیر یہ شکلیں اور یہ صورتیں تو بتی ہیں اور نہ پائی جاتی ہیں۔ جب انسان کے بھیجہ کا مزاج بگڑ گیا تو اسکی قوتیں برابر قائم نہیں رہتیں۔ سوال حواس خمسہ باطنی جنکو دماغی قوتان کہتے ہیں وہ کونسی ہیں۔ جواب آدمی کے سر کی کھوپری کے اندر جو مغز کہ رہتا ہے اسکو دماغ یعنی بھیجہ کہتے ہیں تو پھر واضح ہو گیا کہ بھیجہ کے ساتھ علاقہ رکھنے والی جو قوتیں کہ ہیں سوائی قوتوں کو دماغی قوتان اور حواس باطنی کہتے ہیں کیونکہ حواس کے معنی پائے اور پہچاننے والی قوتوں کے ہیں۔ اور باطنی اس لفظ کے معنی باطن میں رہنے والی یعنی اندر رہنے والی۔ یعنی آنکھوں کو نظر آنے والی کے ہیں تو پھر ظاہر ہو گیا کہ حواس ظاہری کے سوائے انسان کے بھیجہ کے ساتھ علاقہ رکھنے والی جو قوتیں کہ چیزوں کی ماہیت کے پائے اور پہچاننے والی ہیں۔ سو وہی قوتیں حواس باطنی اور قوای دماغی کہلاتی ہیں پھر تو جان لینا چاہئے کہ حواس باطنی بھی حواس ظاہری کے مانند پانچ ہیں اور ان کے نام یہ ہیں۔ حس مشترک۔ خیال۔ وہم۔ مصورہ۔ حافظہ ان میں سے پہلی اور دوسری قوتیں دماغ

کے شروع کے حصہ کے ساتھ۔ اور تیسری اور پانچویں قوتیں دماغ کے پچھلے حصہ کے ساتھ۔ اور چوتھی قوت اکیلی دماغ کے بیچ کے حصہ کے ساتھ متعلق ہے

حس مشترک۔ پانے اور پہچاننے کی وہ قوت ہے جسکے پاس حواس ظاہری سمیع۔ بصر۔ شہ۔ ذوق۔ لمس کے ذریعہ سے خارجی جسمانی چیزوں کی لطیف اور پاکیزہ ماہیت (جو جسمانی کثافت نہیں رکھتی) پہنچتی ہے اور جمع ہوتی ہے اسی لئے اس حس کو مشترک لینے ملی ہوئی کہا گیا ہے۔ کیونکہ خارجی جسمانی چیزوں کی لطیف ماہیت جو آتی ہے سو اول اسی حس کے پاس جمع ہوتی ہے اور یہ حس جو اس بلطنی میں سے پہلی حس ہے جو دماغ کے روبرو کے حصہ کے دہنے بازو میں رہتی ہے یا اسکے ساتھ علاقہ رکھتی ہے۔ خیال یا تخیل۔ یہ قوت پانے اور پہچاننے کی وہ دوسری قوت ہے جسکو خیال یا تخیل کہتے ہیں باہر کی جسمانی چیز کی جو ماہیت کہ پہلی حس بلطنی یعنی حس مشترک کے پاس آئی تھی سو وہ ماہیت اسکے پاس سے نکل کر اس دوسری قوت کے پاس آتی ہے اور یہ قوت دماغ کے روبرو کے حصہ کے بائیں بازو میں رہتی ہے یا اسکے ساتھ علاقہ رکھتی ہے اپنے پاس آئی ہوئی ماہیت کی صورت واقعی کا لحاظ کرتی ہے۔

واہم۔ یا واہمہ۔ یہ پانے اور پہچاننے کی وہ تیسری قوت ہے جسکو واہم اور گمان کی قوت بھی کہتے ہیں باہر کی جسمانی چیز کی ماہیت جو قوت خیال کے پاس آئی تھی سو وہ وہاں سے نکل کر اس قوت واہمہ کے پاس آتی ہے اور یہ قوت دماغ کے پچھلے حصہ کے بائیں بازو میں رہتی ہے یا اسکے ساتھ علاقہ رکھتی ہے تخیل اور واہمہ میں فرق یہ ہے کہ واہمہ حقائق واقع بھی صورتیں بنا سکتی ہے اور خیال وہی صورتیں بنا تا ہے۔ جو خارج سے اس کے پاس پہنچی ہے مثلاً رشتی کو سانپ کی صورت میں پیش کرنا واہمہ کا کام ہے اور اسکی اصلی صورت میں پیش کرنا خیال کا کام ہے۔ واہمہ مزید احتیاط کا فائدہ دیتی ہے اگر اپنے حد سے تجاوز نہ کرے ورنہ غلو اس کا مضر ہے تخیل کے طرف سے جو ماہیت کہ اس کے پاس آتی ہے اسکو جانچنا اس کا کام ہے کہ مبادا کوئی دوسری مشابہ چیز نہ ہو تاکہ انسان دھوکہ میں نہ گرے۔

مستورہ۔ یا مفکرہ۔ یا متصرف صورت اصلی تیار کرنے والی۔ فکر کرنے والی۔ تصرف کرنے والی۔ قوت یہ وہ چوتھی قوت ہے جو خارجی جسمانی چیز کی لطیف ماہیت و اہمیت کی جانچ پر مال کے بعد اسکے پاس پہنچی ہے۔ خارجی چیز کی اصلی واقعی صورت کے مطابق نورانی صورت دیتی ہے تاکہ انسان کی عقل اسکو دیکھ کر پہچان لے کہ یہ غن خارجی چیز کی ماہیت اور صورت ہے اور یہ قوت دماغ کے پیچ کے حصہ میں خود ایکلی رہتی ہے یا اس کے ساتھ ملا کر رہتی ہے۔

عقل۔ انسانی کے روبرو اشیائے خارجیہ کی حقیقتوں اور مہیتوں اور خاصیتوں اور صورتوں کا پیش کرنا اسی قوت مستورہ کا کام ہے جب تک کہ عقل انسان کی اوّل طرف متوجہ رہتی ہے۔ تب تک یہ قوت صورت و ماہیت مذکورہ کو اسکے روبرو پیش کئے رہتی ہے۔ اور جب انسان کی عقل اسکے علم سے خارج ہو کر دوسرے طرف توجہ کرتی ہے تو یہ قوت اس پیش شدہ ماہیت کو مع اس کے لوازم کے پانچویں قوت کے طرف پھیر دیتی ہے تاکہ اس کو حفاظت کے ساتھ رکھے۔ اور پھر موقع پیش کرے۔

حافظہ یا محافظہ جن کرنے والی اور کھڑکی قوت یہ وہ پانچویں قوت ہے کہ مستورہ کے پاس سے خارجی چیز کی جو نورانی صورت اور ماہیت کہ اسکے پاس بعد ملاحظہ عقل آئی ہے سو اسکے قوت جن کے حفاظت کے ساتھ رکھتی ہے تاکہ پھر دوسرے مرتبہ جب انسان کی عقل اسکو یاد کرے تو یہ قوت حافظہ بروقت اسکو اپنے خزانہ میں سے ڈھونڈ کر فوراً مستورہ کے پاس پہنچا کر دے اور مستورہ اسکو دوبارہ عقل انسان کے روبرو پیش کر دے۔ اور بعد ملاحظہ عقل پھر کر مستورہ کو واپس کرتا ہے اور یہ قوت حافظہ اس کو اپنے پاس

رکھتی ہے پس قوت حافظہ گویا خزانہ ہے معلومات

انسان کا ان پانچوں قوتوں کے

مجموعہ کا ہی نام دہکن ہے

حواس باطنی قوائے دماغیہ کے مقامات کا نقشہ

آدمی - یا اور جاندار کے سر کے مغز بھیجہ - اور سر کی کھوپڑی - ان دونوں کے بیچ ہیں - تھوڑی سی - خالی جگہ رہتی ہے - اس میں دواڑے پردے بالکل خفیف سے رہتے ہیں - جن کے سبب سے - اس جگہ کے تین بن جاتے ہیں - پھر پہلے اور پچھلے - یعنی پیشانی کے طرف والے - اور گدی کے طرف والے - ان دونوں حصوں میں سے - ہر ایک حصہ میں - ایک ایک گھرا پردہ بالکل خفیف سا رہتا ہے - جس کے سبب سے پہلے اور پچھلے - دونوں حصوں میں - دودو - خانہ بن جاتے ہیں - اور بیچ کا خانہ - کھلا ایک رہتا ہے - مُقَدِّم دماغ یعنی بھیجہ کے روبرو کے حصہ کے دو خانوں میں جِسْ مُشْتَرِکْ اور مُتَخَيِّلَہ یہ دو قوتیں رہتی ہیں - اور مُؤَخَّر دماغ یعنی بھیجہ کے پچھلے حصہ کے دو خانوں میں وَاهِمَہ اور حَافِظَہ یہ دو قوتیں رہتی ہیں - اور وَسْطِہ دماغ یعنی بھیجہ کے حصہ میں - صرف اکیلی قوت مُصَوِّرَہ رہتی ہے - حواس ظاہری کے ذریعہ سے اشیائے خارجیہ جسمانیہ کی ماہیت کا اَوَّلَہ جِسْ مُشْتَرِکْ کے پاس آنا - پھر مُتَخَيِّلَہ کے پاس جانا - پھر وَاهِمَہ کے پاس جانا - پھر مُصَوِّرَہ کے پاس جانا - پھر حَافِظَہ کے پاس جانا - یہ سب نقشہ ذیل سے بتایا گیا ہے - اچھی طرح سے - اس کو خیال میں رکھنا چاہیے - بڑی کارآمد بات ہے -

شَامَہ ذَالِغَہ شَامَہ

باصورہ باصورہ
سامعہ جِسْ مُشْتَرِکْ سامعہ
لامسہ متخیلہ لامسہ

مُصَوِّرَہ

حَافِظَہ وَاهِمَہ

سوال۔ انسان کے خیال اور تصویر میں جو صورتیں کہ بنی اور رہتی ہیں اون کو ملکوت متصل کہنے کی کیا وجہ ہے۔ **جواب**۔ اولاً ان کو ملکوت کہنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ صورتیں جسمانی مادہ نہیں رکھتی ہیں۔ جو اس خمسہ ظاہری سے نہیں پائی جاتی ہیں۔ جہات ستہ کے اندر مقید نہیں ہیں۔ اون کے رہنے کے لئے کسی جسمانی مکان اور جگہ کی ضرورت نہیں ہے۔ جسمانی مانپ اور وزن بھی نہیں رکھتی ہیں۔ بلکہ وہ صورتیں ثوری ہیں۔ نورانی اجزا سے بنی ہوئی ہیں۔ لطیف اور پاک ہیں اور حکم کے ساتھ ہی فوراً بن جاتی ہیں۔ اس لئے لازم ہوا کہ ان کو ملکوت کہیں۔ کیونکہ ملکوت کی یہی تعریف ہے۔ ثانیاً۔ اون کو ملکوت متصل کہنے کی وجہ یہ ہے کہ ان ملکوتی شکلوں اور صورتوں کی تیار کرنے والی اور پانے والی قوتیں جن کو جو اس خمسہ باطنی یا دماغی قوتان کہتے ہیں۔ سو وہ۔ جاندار کے مغز سر لینے بھیجے کے ساتھ ہی قائم اور اُسی کے ساتھ علاقہ رکھتی ہیں۔ دماغ لینے بھیجے کا مزاج اگر صحیح و سالم ہے۔ تو وہ قوتیں اپنا کام برابر کرتی ہیں اور اگر بھیجے کے مزاج میں کوئی فتور یعنی نقص اور خرابی پیدا ہوگئی تو اون قوتوں کے کام میں بھی فتور پڑ جاتا ہے۔ یعنی قانون کے مطابق اون کا کام نہیں چلتا۔ بلکہ اوس فتور کے بڑھ جانے کی صورت میں۔ ان قوتوں کا علاقہ ہی۔ جو بھیجے کے ساتھ تھا۔ ٹوٹ جاتا ہے۔ انسان کے یا جاندار کے مغز سر لینے بھیجے کے وجود اور اوس کی صحت و سلامتی کے ساتھ ہی تک ان ملکوتی صورتوں کا بھی۔ وجود اور قیام ہے۔ جب انسان کا جسم فنا پذیر ہو گیا۔ خیر موجود بن گیا تو انسان کے متصورات اور تخیلات بھی سب کے سب۔ اوس کے ساتھ ہی۔ فنا پذیر اور غیر موجود ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ ان کی تیار کرنے والی قوتیں ہی باقی نہیں رہتیں۔ پس مغز سر لینے بھیجے کے ساتھ ان قوتوں کے لگے ہوئے رہنے کے سبب سے ان ملکوتی صورتوں کو۔ ملکوت متصل کہتے ہیں۔

سوال۔ ملکوت منفصل کس کو کہتے ہیں۔ **جواب**۔ ملکوت منفصل وہ عالم ملکوت مطلق ہے کہ جس کی چیزیں عالم اجسام کی چیزوں کی ہی شکلوں میں عالم اجسام کے پیدا ہونے کے دو ہزار برس کے پیشتر ہی نورانی جسموں لینے صورتوں میں پیدا کی گئی ہیں۔ جیسے کہ حدیث شریف میں آچکا ہے اِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ الْاَرْوَاحَ قَبْلَ الْاَجْسَادِ يَا لَفِي عَجَابٍ لینے بے شک اللہ تعالیٰ نے روحانیوں کو

جسموں کے پیدا کئے جانے کے دو ہزار برس آگے ہی پیدا کیا ہے اس عالم کے چیزوں کی صورتیں
عالم اجسام کے چیزوں کی صورتوں کے جیسی ہی ہیں۔ دونوں میں فرق یہی ہے کہ جسمانی چیزوں کی
صورتیں جسم کے کثیف مادہ میں بنی ہوئی ہیں۔ اور ملکوتی چیزوں کی صورتیں نوری لطیف مادہ میں
بنی ہوئی ہیں جسمانی صورتیں چہات سستہ کے اندر مقید ہیں۔ اور ملکوتی چیزیں چہات سستہ کے
اندر مقید نہیں ہیں جسمانی صورتیں کثیف مادہ اور تدبیر کے ساتھ بنی ہیں اور ملکوتی چیزیں نوری مادہ
سے بغیر تدبیر کے فوراً حکم کے ساتھ ہی بن گئی ہیں جسمانی صورتیں جو اس جسم ظاہری سے پائی جاتی
ہیں یہ ملکوتی صورتیں جو اس ظاہری سے نہیں پائی جاتیں۔ یہ عالم لطافت میں اور کثیف مادہ کے
رکھنے میں عالم جبروت یعنی عالم ارواح کے ساتھ مشابہ ہے اور صورت اور شکل کے رکھنے میں
عالم ناسوت یعنی عالم خلق کے ساتھ مشابہ ہے۔ پس گویا یہ عالم برزخ جامع ہے یعنی جبروت
اور ناسوت کے درمیان کی ایسی ایک چیز ہے کہ جسمیں دونوں کی صفاتیں بھی موجود اور جمع ہیں جسم کے
طرف سے اسکو صورت ملی ہے۔ اور روح کے طرف سے اسکو لطافت ملی ہے۔ اسی وجہ سے
اس عالم کو عالم برزخ بھی بولتے ہیں۔ کیونکہ لفظ برزخ کے معنی درمیان کی چیز کے ہیں۔ پس
عالم ناسوت کی کوئی چھوٹی یا بڑی چیز ایسی نہیں ہے کہ جسکے لئے اس عالم ملکوت مطلق میں
ایک ملکوت یعنی نوری جسم اسی صورت والا موجود نہ ہو۔ کیونکہ یہ عالم پہلے پیدا کیا گیا ہوا ہے
اسکے بعد عالم اجسام کو اور اسکی چیزوں کو اسی عالم ملکوت مطلق کی چیزوں کی صورت پر خدا
عز وجل نے ہیولائی مطلق میں یعنی عالم اجسام کے تمامی چیزوں کے پیدا کرنے کا سب سے بڑا
جامع مادہ جو کہ تھا اس مطلق مادہ میں پیدا کیا۔ لہذا ثابت ہو گیا کہ ہر جسم ناسوتی کے لئے
ایک ایک ملکوتی جسم ہے کیا چھوٹا کیا بڑا۔ اور ہر جسم ناسوتی کا قیام اس کے ملکوت پر ہی ہے
جو اس جسم ناسوتی میں تدبیر اور تصرف رکھتا ہے کیونکہ ملکوت کی تدبیر اور تصرف کے بغیر جسم ناسوتی
کا قیام اور ثبات ہرگز ممکن نہیں۔

سوال اس عالم ملکوت مطلق کو ملکوت منفصل کہنے کی وجہ کیا ہے۔ جواب اس عالم ملکوت

مطلق کو ملکوت منفصل اس لئے کہتے ہیں کہ جسم ناسوتی کے فنا ہو جانے سے اُسکے ساتھ یہ ملکوت اس کا بھی فنا نہیں ہو جاتا جیسا کہ ملکوت متصل جسم کے فنا کے ساتھ خود بھی فنا ہو جاتا ہے و یا یہ ملکوت منفصل جس جسم ناسوتی کے اندر تدبیر و تصرف رکھتا ہے اُس جسم کے فنا کے ساتھ خود بھی فنا نہیں ہو جاتا بلکہ بعد اُس جسم کے فنا ہو جانے کے بھی یہ ملکوت باقی رہتا ہے۔ کیونکہ یہ ملکوتی جسم اس جسم ناسوتی کے پہلے سے ہی پیدا اور موجود ہے۔ چونکہ یہ ملکوتی جسم پہلے پیدا ہوا تھا اس کے بعد وہ جسم ناسوتی پیدا کر کے اس کے اندر تدبیر اور تصرف کے رکھنے کا کام خدائے اس ملکوت کے سپرد کیا تھا یہی سبب ہے کہ یہ ملکوت منفصل جب تک اپنی تدبیر اور تصرف کو اس جسم ناسوتی کے اندر جاری رکھتا ہے تب تک وہ جسم ناسوتی زندہ اور موجود رہتا ہے اور جب اس ملکوت منفصل کا تدبیر و تصرف کا علاقہ اس جسم ناسوتی سے ٹوٹ گیا تو وہ جسم ناسوتی فنا پذیر ہو جاتا ہے اسی ملکوت منفصل کو دل اور قلب اور سن اور نفس وغیرہ کہتے ہیں۔ یہ ملکوت منفصل ایک نوری جسم والی چیز ہے جو جسم ناسوتی کے پہلے ہی پیدا ہوئی ہے اور جسم ناسوتی کے فنا ہو جانے کے بعد بھی باقی رہتی ہے چنانچہ تیرے جسم ناسوتی کے لئے بھی ایک ملکوت منفصل مثال منفصل ہے جو تیرے جسم ناسوتی کے اندر تدبیر و تصرف ہے۔ تیرے جسم ناسوتی کے اندر اس کی ہر ایت کے رہنے کے سبب تیرا جسم ناسوتی چلتا پھرتا جیتا جاگتا کھاتا پیتا لیتا دیتا بولتا چلتا دیکھتا بھالتا اور سودہ وہی نوری پتلا ہے جو تیرے ہی جسم کی صورت کا ہے جس کو تو اپنے خواب میں دیکھا کرتا ہے کہ کہیں گیا ہے کسی سے باتیں کر رہا ہے۔ کچھ سیر و تماشا دیکھ رہا ہے کسی سے کچھ لیتا کسی کو کچھ دیتا ہے وغیرہ وغیرہ یہی تیرا ملکوت منفصل ہے یہی ہے تیرا دل تیرا قلب تیرا سن تیرا نفس کہ جسکی صورت بالکل تیرے جسمانی صورت ہی کی جیسی ہے۔ اسی نوری پتلے کو خدائے پہلے پیدا کیا تھا بعد میں تیرے جسم ناسوتی کو پیدا کر کے اُس جسم ناسوتی کے اندر تدبیر اور تصرف کرنے کا کام اس تیرے نوری پتلے ملکوت منفصل کو سپرد کر دیا۔ پس تیرے جسم ناسوتی کے سارے کام کاج اُسی تیرے ملکوت منفصل کی ہر ایت اور فیضان سے چلتے ہیں اسکی ہر ایت اور فیضان کا

علاقہ۔ جب تیرے جسم ناسوتی سے ٹوٹ گیا۔ جدا ہو گیا۔ تو جس تیرا جسم ناسوتی۔ مرجاتا اور فنا پذیر ہوتا ہے۔ پس اسی طرح پر دنیا بھر کی تمامی چیزوں کا حال سمجھ لے۔ کہ ہر ہر جسم ناسوتی کے لئے خواہ چھوٹا ہو یا کہ بڑا۔ خواہ بے جان ہو کہ یا جاندار۔ ایک ایک ملکوت منفصل مثال منفصل۔ اس عالم ملکوت مطلق میں موجود ہے۔ جو اوس کے جسم ناسوتی میں تدبیر اور تصرف رکھتا ہے۔ اور اوس جسم ناسوتی کا قیام اور مہین اور ٹکاؤ۔ اوس کے ملکوت منفصل کے ہی برایت اور فیضان کے سبب ہی ہے۔ ایسا ہی اس عالم ملکوت میں۔ عرش معلّٰی سے لے کر۔ انسان ناقص تا مک کے۔ جملہ ایک جسم ناسوتی کبیر کے لئے جو مسمیٰ بہ انسان کبیر ہے۔ ایک ملکوت منفصل کبیر بھی ہے جس کو ملکوت اعلیٰ۔ نفس کل۔ لوح محفوظ کہتے ہیں۔ جو عالم ناسوت کے اوس جسم کبیر میں مدبر و متصرف ہے۔ اور اوس کو ملکوت کلی کہتے ہیں۔ اور ملکوت محمدی بھی کہتے ہیں۔ جو تمامی نفوس یعنی ملکوتوں کی جدہ یعنی دادی ہے۔ حوای معنوی بھی یعنی باطن کی خواہ۔ اوس کو کہتے ہیں۔ اور نفوس حسنیہ۔ یعنی تمامی چھوٹے چھوٹے ملکوت۔ جو عالم اجسام کی۔ ہر ہر چھوٹی بڑی چیزوں کے جسموں میں۔ مدبر اور متصرف ہیں۔ سو اسی اپنی جدہ نفس کل ملکوت محمدی کے اولاد ہیں۔ یعنی اوس نفس کل کے متعدد اولاد۔ جسم عالم کبیر ناسوتی کے متعدد اولاد کے جسموں میں مدبر و متصرف ہیں۔ سو اسی اپنی جدہ نفس کل سے فیضان لیتے ہیں۔ اور ادھر اپنے ساتھ علاقہ رکھنے والے اجسام ناسوتی میں وہ فیض پہنچاتے ہیں۔ کیا مہسوطات یعنی غیر مرکب چیزیں۔ کیا مرکبات یعنی مرکب چیزیں۔ کیا اجسام طبیعی یعنی طبیعت سے بنی ہوئی چیزیں۔ کیا اجسام عنصری یعنی عناصر سے بنی ہوئی چیزیں۔ سب کا یہی حال ہے۔ کہ اون اون کے ملکوت۔ اوس اپنی جدہ نفس کل سے فیض لیتے ہیں۔ اور ادھر اپنے اجسام ناسوتی کو پہنچاتے ہیں۔

فائدہ۔ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ عالم ملکوت منفصل۔ مثال منفصل۔ ایسا عالم ہے کہ۔ عالم جبروت میں۔ بے صورت اور بے شکل ہیں۔ وہ سب چیزیں اس عالم میں صورت لیتی ہیں اور عالم اجسام

میں بھی جتنی چیزیں کہ بے صورت اور بے شکل ہیں جیسے کہ اعمال و افعال یعنی کامان عقاید یعنی دل میں مضبوط تھی ہوئی باتیں اور اقوال منہ سے بولی ہوئی باتیں یہ سب کے سب اس عالم ملکوت منفصل میں مشکل ہوتے ہیں یعنی ان کو صورت دی جاتی ہے۔ وہ صورت سے نمودار ہوتی ہیں جیسے کہ حدیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ کہ علم آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام کے روزہ و روزہ دہی کی صورت میں آیا تھا۔ اور قرآن مجید سے ثابت ہے کہ غیبت اس عالم میں مرتے ہوئے بھائی کے گوشت کی صورت لیتی ہے۔ ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ و ماہ رمضان میں ایک صحابی آئے (ان کے منہ کو دیکھ کر) آنحضرت ان سے فرمایا کہ کیا تم گوشت کھا کر آئے ہو صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں تو روزہ سے ہوں۔ جب آنحضرت نے پھر یہ پوچھا کہ کیا تم نے ابھی ابھی کسی کی غیبت کی تھی۔ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ خطا تو ابھی ابھی مجھ سے صاف ہوئی ہے۔ اس وقت آنحضرت نے تصریح فرمائی کہ جب تم آئے تو مجھ کو تمہارے دانتوں میں گوشت کی نیس اور ریشہ نظر آئے۔ جیسے کہ گوشت کھائے ہوئے آدمی کے دانتوں میں صاف کرنے اور کلی کرنے کے پشتر نظر آتے ہیں۔ اس لئے میں نے پوچھا کہ کیا تم گوشت کھا کر آئے ہو۔ مگر تم نے جب یہ جواب دیا کہ میں روزہ دار ہوں تو معلوم ہوا کہ وہ گوشت کے ریزے جو نظر آئے سو وہ غیبت کے تھے جو تم نے کسی بھائی کی کی ہوگی۔ کیونکہ حق تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ غیبت بھائی کے مرتے ہوئے گوشت کے قائم مقام ہے اس لئے میں تم سے پوچھا کہ کیا تم نے ابھی کسی کی غیبت کی ہے پھر جب تم نے اقبال بھی کر لیا تو یقین ہو گیا کہ وہ گوشت کے ریزے جو تمہارے دانتوں میں نظر آتے ہیں سو قطعاً غیبت ہی کی صورت تھے۔ پس اس حدیث پر سے صاف طور پر واضح ہو گیا کہ اس عالم ملکوت منفصل میں ہر ایک بے صورت چیز کے لئے اس کی حقیقت واقعہ کے مطابق ایک صورت خاص دی جاتی ہے کتاب و سنت دونوں اس کے شاہد ہیں جیسے عالم قبر اور عالم حشر میں بندوں کے اعمال حیات و نبوی کے مشکل ہونے کا ذکر احادیث صحیحہ میں وارد ہے جیسے کہ تَحْيٰی وَالْاَعْمَالُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ کی حدیث صحیح آخر تک۔ یعنی آپس گے بندوں کے اعمال

قیامت کے دن پھر آئینگی۔ پھر آئینگی۔ اور پھر آئینگی۔ حمد وغیرہ وغیرہ اور دنوں کے بارہین
 واروہے رات اللہ یبعث الایام لہیئاتها ویبعث الجمیع منہا منہا یعنی اللہ
 دنوں کو قیامت کے روزان کی اصلی اور حقیقی شکلوں پر پیدا کرے گا اور جمعہ کے دن کو روشن ستارے
 کی صورت میں پیدا کرے گا اور موت کے باب میں وارد ہے۔ قُوتِ بِالْمُؤْتِ کَانَہُ کَبِشْ فَبِیْدِجْ
 بَعِثَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ یعنی قیامت کے دن ہمیشہ کے جنتی جنت میں اور ہمیشہ کے دوزخی
 دوزخ میں داخل ہو چکنے کے بعد موت کو ایک کبرے کبرے کی صورت میں لاکر جنت اور دوزخ
 ان دونوں کے درمیان اسکو ذبح کر دیں گے اور مذا یعنی آواز دی جائیگی کہ آج موت خود ہی ذبح ہو گئی
 اب اسکے بعد کسی کو موت ہے ہی نہیں ان چند احادیث کے سوا اور بھی بہت سی احادیث
 صحیحہ اس باب میں وارد ہیں جن سے قطعاً ثابت ہوتا ہے کہ مخلوقات میں ایک عالم ایسا بھی
 ہے کہ جسمیں ہر ایک بے صورت چیز کو اسکی حقیقت کے مطابق صورت دی جاتی ہے اور بزرگان
 دین کی بڑی بڑی متعدد کتابوں میں دلائل قویہ کے ساتھ اس عالم کے ثبوت میں بیان کی گئی
 ہیں سو وہ سب کی سب اسی عالم ملکوت منفصل۔ مثال منفصل پر شاہد واثق اور صادق ہیں
 کہونکہ آیات قرآنی اور احادیث نبوی اور اقوال سلف صالحین میں اس قسم کے حالات جو
 مذکور ہیں اور مرقوم ہیں عالم اجسام طبعی و عنصری تو ہرگز ان کا مصداق ہو نہیں سکتا اور
 خدا اور رسول اور سلف صالحین تو یقیناً حتماً جھوٹ کے شائبہ سے بھی پاک اور منزہ ہیں پھر
 عالم ملکوت منفصل کے وجود کے اقرار کے سوا شخص عاقل کو کوئی چارہ ہی نہیں رہا حکماء
 فلاسفہ نے بھی تو اس عالم کے وجود کا اقرار کیا ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ مخلوقات میں عالم اجسام
 اور عالم ارواح کے سوا ایک لطیف اشکال کا عالم ہے جو دونوں کے درمیان برزخ
 جات ہے۔

سوال عالم ملکوت منفصل۔ مثال منفصل میں کتنے حصہ ہیں جواب عالم مثال منفصل
 میں دو حصہ ہیں ایک مثال شرقی دوسرا مثال غربی مثال شرقی کو ملکوت منفصل شرقی

اور مثال غربی کو ملکت منفصل غربی بھی کہتے ہیں۔ مثال شرقی اور ملکت شرقی۔ عالم ملکت منفصل کا وہ حصہ ہے کہ عالم دنیا میں جو کچھ کہہ سکتے ہیں والا اور گزرنے والا ہے وہ۔ اس حصہ میں منفصل اور شرح موجود ہے جو کچھ کہہ سکتے ہیں پر ہے دنیا میں اسی کے مطابق ظاہر ہوتا ہے کیونکہ پہلے یہ بیان کہ دیا گیا ہے کہ عالم ملکت منفصل۔ عالم اجسام دنیوی کے بیشتر پیدا کیا گیا ہے اور عالم اجسام دنیوی بعد میں اسی کی صورت پر پیدا کیا گیا پھر تو لامحالہ تسلیم ہی کرنا پڑا کہ ملکت شرقی میں جو کچھ جس طرح کہہ سکتے ہیں وہ سب اسی طرح پر عالم دنیا میں ظاہر ہوتا ہے دنیا میں پھیلے گزرے ہوئے واقعات اور حالات اور آگے گزرنے والے واقعات اور حالات جنگی خبر انبیاء کرام اور اولیاء عظام نے دی ہے علیہم السلام جمعین سو وہ سب اسی عالم ملکت شرقی اور مثال شرقی کے کشف سے ہی انہوں نے دی ہے اس عالم کا کشف صحیح حضرات انبیاء کو اور اولیاء میں سے بھی بہتوں کو ہوا کرتا ہے احادیث صحیحہ میں آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بہت سی پیشگوئیاں مذکور ہیں جو بیان کے مطابق براہ طور میں آئیں اور باقی کی بھی برابر ہی ظہور میں آئیں گی اور بہت سے اولیاء کرام کی بھی پیشگوئیاں برابر ظہور میں آئیں اور باقی کی بھی انشاء اللہ برابر ہی ظہور میں آئیں گی اصلی وجہ اسکی یہ ہے کہ کشف صحیح میں ہرگز غلطی نہیں ہوتی کیونکہ اس میں وہم اور خیال کی شرکت نہیں ہوتی ہی اور کشف کے معنی کھل کر معلوم ہونے۔ اور کھلے طور پر نظر آنے کے ہیں کشف کی حقیقت یہ ہے کہ جب انسان کا دل یعنی ملکت منفصل اس کا صفات رزیدہ سے پاک اور صفات حمیدہ شریفہ سے متصف ہو کر اپنے رب کے طرف متوجہ ہو جائے تو اسوقت اگر خدای کریم چاہے تو عالم ملکت منفصل شرقی کے بعض بعض امور کا عکس اس کے دل پر جو آئینہ کے مانند منعکس ہے ڈالتا ہے اسوقت امور مبہم کی تحقیق اور تشریح اور تصریح کمابہی اسکو حاصل ہو جاتی ہے۔ بس اسی کا نام ہے کشف۔ جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حال میں خدای پاک ارشاد فرماتا ہے وَكَذَٰلِكَ يُرَىٰ بُرْهَانُ رَبِّكَ إِلَىٰ الْمَلٰٓئِكَةِ وَالْاٰرۡضِ ۝۱۰۱ یعنی ہم اسی طرح پر آسمانوں اور زمینوں

کے ملکوت ابراہیم کو دکھاتے ہیں لہذا صاحب ایمان کو چاہئے کہ بزرگان دین نے اپنی کشف سے جو کچھ کہ بیان فرمایا ہے اگر اپنی عقل میں وہ باتیں نہ بھی آئیں تو بھی اُن کا انکار صریح ہرگز نہ کریں اور اُن پر طعن و تشنیع کرنے کو ہرگز ہرگز گوارا نہ رکھے جہانتک ممکن ہو اور بن سکے اُسکے لئے کوئی محل صحیح تلاش کرے اگر وقتے کوئی تاویل بن ہی سکتی نہیں ہے۔ تو بالآخر اون باتوں کو اُن کے قائلین پر چھوڑ دے گو اُسکی اتباع آپ نہ کرے امام غزالی اور دوسرے بزرگوں نے تصریح کی ہے کہ اہل کشف پر طعن و تشنیع کرنے میں سوء خاتمہ کا خوف ہے اللہ پاک ہر مومن و مسلمان مرد و عورت کو اس بلائے عظیم سے بچا دے آمین ثم آمین۔

مثال غربی اور ملکوت غربی عالم ملکوت منفصل کا وہ حصہ ہے کہ موت جسمانی کے بعد سے عالم قبر اور عالم حشر میں گزرنے والے ہونے والے جو واقعات اور حالات کہ ہیں سو وہ سب اس مثال غربی کے حصہ میں مفصل اور شرح موجود ہیں بجز حضرات انبیاء کرام اور صحابہ ہمارے سردار خاتم الانبیا سید الانام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے دوسرے قد و اقدار اس حصہ کا کشف ہرگز نہیں ہوتا جو کچھ کہ اس عالم کے متعلق پیغمبر کی طرف سے خبر دی گئی ہو صرف اُس قدر کا کشف اولیاء کرام کو حاصل ہو سکتا ہے اس عالم کے متعلق جس بات کی خبر کہ پیغمبر کے طرف سے نہیں دی گئی اس بات کا کشف اولیاء کرام میں سے کسی کو بھی ہرگز نہیں حاصل ہو سکتا یہی وجہ کہ قیامت کے آنے کے متعلق جو خبر کہ بعض بزرگوں نے دی تھی وہ بالکل غلط نکل آئی یعنی بالاتفاق وہ وقت گزر چکا اور قیامت قائم نہیں ہوئی حال خلاصہ کلام یہ ہے کہ ملکوت منفصل شرقی کا علل حضرات انبیاء و اولیاء علیہم السلام دونوں پر ہی وقت منکشف اور مکشوف ہو سکتا ہے مگر ملکوت منفصل غربی کا حال سوائے انبیاء کرام کے اور اُن کے خاتم سید الانام کے علیہم الصلوٰۃ والسلام کسی دوسرے پر بالذات منکشف اور مکشوف نہیں ہو سکتا۔

سوال۔ معجزہ اور کرامتہ اور استدراج کی حقیقت کیا ہے اور ان کا ظہور کس عالم سے علاوہ کھتا ہے **جواب**۔ معجزہ اور کرامتہ اور استدراج یہ تینوں خرق عادت کے کاموں کے نام ہیں خرق۔ اس لفظ کے معنی توڑنے پھوڑنے سوراج ڈالنے کے ہیں عادت اس لفظ کے معنی

روزانہ چلن ہمیشہ کا دستور وغیرہ کے ہیں تو پھر غرق عادت اس لفظ کے معنی عادت کا توڑ دینا عادت کا خلاف ہوئے یعنی انسان کے تجربہ اور روزمرہ کے مشاہدہ میں دنیا کے جو کام جس عادت اور قاعدہ پر کہ واقع اور ظاہر ہوا کرتے ہیں اُس عادت اور قاعدہ کے خلاف میں اگر کوئی کام واقع اور ظاہر ہو تو اُسکو غرق عادت کا کام یعنی روزمرہ کی عادت اور قاعدہ جاریہ کو توڑ دینے کا کام۔ یا خارق عادت کا کام یعنی روزمرہ کی عادت اور قاعدہ جاریہ کو توڑ دینے والا کام کہا جاتا ہے۔ مثلاً ہر روز کا تجربہ اور مشاہدہ ہے کہ کسی چلنے والی چیز کو جب آگ میں ڈالتے ہیں تو وہ چیز جل جاتی ہے اس روزمرہ کے تجربہ اور مشاہدہ پر سے انسان کو اس بات کا علم بلکہ یقین کامل بلکہ حق یقین حاصل ہے کہ آگ میں ایک خاصیت ایسی ہے کہ جسمانی چلنے کو قبول کرنے والی کوئی چیز اس میں ڈال دی جائے جیسے کہ لکڑی یا جاندار کا جسم وغیرہ تو آگ اُسکو جلا دیتی ہے باوجود اس عادت اور قاعدہ جاریہ مشہورہ کے اگر کوئی آدمی اپنا ہاتھ (آگ کے اثر کو روکنے والی کسی جسمانی چیز کے ہاتھ پر لگا لینے کے بغیر آگ میں ڈالے اور آگ اُسی کے ہاتھ پر اپنا کوئی اثر نہ کرے جس شخص سے کہ بغیر کسی دھوکہ کے فی الواقع ایسا کام صادر اور واقع ہو تو اُس وقت میں دیکھنے والے لوگ کہیں گے کہ فلان شخص سے (جس کا ہاتھ آگ میں نہ جلا) یہ کام غرق عادت کا یا خارق عادت کا ظاہر ہوا یعنی انسان کے تجربہ اور مشاہدہ کے مطابق دنیا میں جو عادت کہ جاری تھی اُس کے خلاف میں اُس شخص سے یہ کام صادر اور ظاہر ہوا۔ ایسا ہی آدمی کا پانی پر چلتے ہوئے چلے جانا۔ ہوا میں بغیر غبار یا طیارہ کے اڑتے ہوئے چلا جانا اور ایک ہی وقت میں کئی متعدد جگہوں پر موجود رہنا تھوڑے سے وقت کے اندر بہت بڑے دور و دراز کا راستہ طے کر جانا (بغیر جادو آلات خارجی کے) پیدائش کے بہرہ کو سننے والا گونگے کو بات کرنے والا۔ اذہتے کو دیکھنے والا مردہ کو زندہ وغیرہ بنا دینا یہ سب غرق عادت کے کام کہلاتے ہیں یعنی دنیا میں انسان کے تجربہ کے مطابق جو قاعدہ اور عادت کہ جاری ہے اُس عادت اور قاعدہ کے خلاف کے یہ کام میں لوگ ایسے ہی کاموں کو امور خارق عادت یعنی عادت جاریہ فی المشاہدہ کو توڑ دینے والے

کام کہتے ہیں۔ ہمارے حضرت پیغمبر آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ تک پیغمبری اور رسالت کے دعوے کے ساتھ اس دعوے کی سچوٹی اور ثبوت کے سے کسی نیک چلن والے خدا پرست آدمی سے یہ کام یعنی امور خارق عادت جو ظاہر ہوا کئے اُن کا مون کا نام معجزہ ہے یعنی مخالفین کو عاجز اور لا جواب کرنے والے کام کیونکہ عقل سلیم کے نزدیک ایسے کاموں کے دیکھنے کے باوجود دعوے مذکور کی تسلیم سے انکار کرنے کی گنجائش باقی نہیں رہتی چاروں اچار اقبال کرنا ہی پڑتا ہے۔ لہذا پیغمبروں سے جو ایسے کام ظاہر واقع ہوئے اُن کو معجزہ کہا گیا اور پیغمبروں کی امت اجابت میں سے کسی نیک چلن والے پرہیزگار خدا پرست سے جو ایسے کام ظاہر ہوتے ہیں تو اُن کا نام کرامت ہے کیونکہ ایسے کاموں کے ظہور سے اُس امتی کی۔ اور اُس پیغمبر کی کہ جسکی امت میں وہ شخص داخل ہے بزرگی ظاہر ہوتی ہے اور اگر کسی خدا و رسول کے منکرینے انکار کرنے والے یا ہمارے پیغمبر خاتم الرسل و الانبیاء علیہ الصلوٰات والسلام کے بعد نبوت کا دعوے کرنے والے سے ظاہر ہوں تو اُن کا مون کو استدراج کہتے ہیں موافق اصطلاح فقہاء کے اور کلام مجید میں ان کا مون پر سحر کا اطلاق کیا گیا ہے اور فی الواقع یہ سحر ہی ہے کیونکہ سحر ایسے کام کے ظاہر کرنے کو کہتے ہیں کہ عالم اسباب میں اس کے اسباب موجود ہوں اور اُن کی ترتیب اور ترکیب کے ذریعہ ہی وہ کام ظاہر ہوا ہو۔ مگر انسان کی عقل فوراً اسکی حقیقت کو نہ جان سکتی ہو اور استدراج کے معنی بھی دہو کہہ ہی کے ہیں اور ظاہر ہے کہ سحر بھی ایک دہو کہہ ہی ہے۔ برخلاف کرامت اور معجزہ کے کیونکہ وہ عالم اسباب سے متعلق نہیں ہیں بلکہ وہ فی الواقع خالق اسباب جل شانہ سے متعلق ہیں جیسے تصریح تنگی ایسی پھر تو واضح ہو گیا کہ معجزہ اور کرامت اور استدراج یا سحر عظیم یہ تینوں امور خرق عادت کے اقسام میں سے ہیں اور استدراج کو جو سحر عظیم کہا گیا ہے وجہ اسکی یہ ہے کہ علاوہ اُسکے اور کئی قسمین سحر کی جو تاثیرات اشبا و کواکب وغیرہ سے علاقہ رکھنے والے دنیا میں مستعمل ہیں سو وہ سب استدراج کے نیچے کے درجہ میں ہیں استدراج اعلیٰ درجہ کا

سحر ہے قرآن کریم قطعی الثبوت میں سحرہ فرعون کے لئے وَجَّادٌ اَبَحِيحٌ عَظِيْمٌ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اور کرامت کو معجزہ کے ساتھ ملا کر عالم اسباب کے خارج شمار کرنے کی وجہ یہ ہے کہ امتی کی کرامت درحقیقت اُس پیغمبر کا معجزہ ہے جس کی امت اجابت میں وہ شخص امتی داخل ہے الحاصل معجزہ کرامت استدراج یہ تینوں امور خارق عادت عالم ملکوت منفصل سے ہی علاوہ رکھتے ہیں ان تینوں کا ظہور عالم ملکوت منفصل کے ہی واسطے ہوتا ہے۔ کیونکہ عالم ملکوت منفصل ہی وہ چیز ہے جو ذِاِ اَمْرِ الْقُدْرَةِ کہلاتی ہے جیسے عالم اجسام ناسوتی دار الحکمت کہلاتا ہے اور پیشتر ہی یہ بات بتا دی گئی ہے کہ عالم ملکوت کی چیزیں بغیر مادہ اور تدبیر کے فوراً حکم کے ساتھ ہی موجود ہو جاتی ہیں اور عالم اجسام کا مدبر و متصرف ملکوت ہی ہے تو پھر ثابت ہو گیا کہ جس شخص کے ملکوت منفصل میں اس قدر طاقت اور قوت پیدا ہو گئی کہ اپنے اثر اور صفت سے اپنے جسم ناسوتی کو رنگ دے سکے پھر تو اُس شخص کے جسم ناسوتی سے بہ تاثیر غلبہ ملکوت ایسے غارق عادت کا مون کا ظاہر اور صادر ہونا کوئی تعجب کی بات ہی نہیں ہے پس معجزہ اور کرامت اور استدراج ان تینوں کا ظہور ملکوت منفصل کے ظہور غالب سے ہی مشروط ہے بغیر اُسکے غیر ممکن۔ اُسی کے غلبہ تاثیر سے یہ تینوں خارق عادت امور جسم ناسوتی سے ظاہر ہوتے ہیں مگر ان میں باہمی فرق و امتیاز یہ ہے کہ معجزہ اور کرامت کا ظہور بذات خود آدمی کے اختیار میں نہیں ہے بلکہ اُن کا ظہور اور صدور خدا کے بزرگ جل شانہ کے اختیار میں ہے جب چاہتا ہے اپنے فرمانبردار فانی فی اللہ باقی باللہ بندوں سے (اُن کے ملکوت منفصل کو اپنے صفات کاملہ کی اثر سے رنگین کرنے کے بعد) اُسکی تاثیر غالبہ کے ذریعہ سے اُن کے جسم ناسوتی سے امور خارق عادت کا ظہور فرماتا ہے یہی سبب جو تمامی علمائے اہل سنت و جماعت کا بالاتفاق یہ قول ہے کہ معجزہ فعل الہی ہے جو اس کے ارادہ اور قوت سے پیغمبروں کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے اور ہمیشہ ہی سبب جو بعض بعض وقتوں میں بغیر صدق ارادت کے جب بعض کافروں نے پیغمبروں سے معجزہ کی درخواست پر اصرار کیا تو خدا نے عجز و جل سے پیغمبروں سے کہہ دیا کہ تم اُن کو یہ جواب دو

هَلْ كُنْتُ الْآبَشْرَ سَوَاءً يَنْهَى ہنیں ہوں میں مگر ایک آدمی جو اللہ کے طرف سے رسول بنا کر
 تہا کے طرف کو بھیجا گیا ہوں اور بھی اِنَّمَا اَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ یعنی سوائے اسکے ہنیں کہ میں خدا
 کے طرف سے تم کو اُسکے عذاب سے اور اُسکے غضب سے ڈرانے والا ہوں اور بھی اِنَّمَا الْآيَاتُ
 عِنْدَ اللَّهِ يَنْهَى سوائے اسکے ہنیں کہ معجزوں کے ظاہر کرنے کی قوت خدا سے پاک کو ہے وہ
 چاہے تو معجزے اور خرق عادت کے کام تم کو دکھا سکتا ہے یہ تو میرے ہاتھ کی بات ہنیں
 اور بھی بہت سی آیتیں قرآن پاک کی اس امر کی شاہد واثق ہیں برخلاف استدراج کے کہ وہ
 صرف خواص ملکوت منفصل کے اثر سے ظاہر ہوتا ہے جیسے کہ اُس سے کم درجہ کے سحر تاثیرات
 اشیاء جسمانی سے ظاہر ہوتے ہیں ملکوت منفصل کی منزل میں جس شخص کی رسائی ہو گئی ہو
 اُسکے جسم ناسوتی پر اُسکے ملکوت منفصل کے آثار اور خواص غالب آ گئے تو اُس شخص سے وہ سب
 کام ہو سکتے ہیں جو دوسروں کے جسم ناسوتی سے ہنیں ہو سکتے۔ جیسے آگ سے نہ جلنا۔ پانی
 میں نہ ڈوبنا۔ ہوا میں اوڑنا۔ مقفل مکان سے باہر نکل آنا۔ دونوں کے خطرات سے واقف
 ہو جانا۔ شہروں کے اور قبروں کے حالات سے آگاہ ہو جانا ایک ہی وقت میں کئی جگہ موجود
 رہنا۔ تھوڑے سے وقت میں دور دراز راستہ کا طے کر جانا۔ جس صورت میں چاہے اپنے
 کو بل دینا۔ پچھلے گزرے ہوئے اور آئندہ آنے والے واقعات سے آگاہ ہو جانا اور ان کی
 خبر دینا وغیرہ وغیرہ عجیب غریب کرشمہ۔ اُس شخص سے ظاہر ہو سکتے ہیں کیا تم ہنیں دیکھتے
 کہ ایسے عجیب غریب کام جنات و ہمزاد اور موکلمات کی تسخیر سے بھی اکثر ظاہر اور صادر ہوتے
 ہیں پھر تو ملکوت منفصل کے خواص کے اثر سے ان باتوں کا ظہور کیونکر ہو گا ضرور ہو گا ہی کیونکہ جسم
 ملکوتی میں ان سب کاموں کے کرنے کی طاقت اور قوت موجود ہے ہی اسلئے کہ وہ دارالقدرت کی
 چیز ہے جب جسم ناسوتی پر اُس کا اثر اور خاصہ غالب آ گیا تو پھر اُسکے جسم ناسوتی سے ان کاموں کا
 سرزد ہونا کیونکر امر محال ہو گا۔ ہرگز محال ہنیں ہو سکتا اور ملکوت منفصل کی منزل میں رسائی کا حاصل
 کرنا اپنے جسم ناسوتی پر قواس ملکوتی کا غالب بنالینا کچھ ایمان و اسلام پر بھی موقوف ہنیں ہے بلکہ

بُست پرست اور مشرکین اور کفار اور حکماء وغیرہ بھی اس فن میں کمال رکھتے ہیں کیونکہ کیا آج کے روز تم علم سمرنیزم کے حالات و واقعات نہیں سنتے ہو پھر تم کو شک کرنے کا موقع ہی کب رہا یہ سمرنیزم کا فن تو ملکوت منفصل کے بایں ہاتھ کا ایک ادنیٰ سا کھیل ہے اور بظاہر بہتوں سے بغیر اُن کے مومن و مسلمان ہونے کے ایسے امور غریبہ کا ظہور اور صدور ہوا بھی ہے اور ہوتا بھی ہے اور ہوگا بھی۔ مگر بات یہ ہے کہ حضرات انبیاء و رسل و اولیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام والرحمہ کے مقابلے میں یہ لوگ یعنی ملکوتی قوت سے امور خرق عادت کے دکھانے والے عاجز ہو جاتے ہیں اور شکست کھاتے ہیں کیونکہ خرق عادت کے جو کام کہ انبیاء و اولیاء کرام سے ظاہر ہوتے ہیں سو وہ اُن کے خالق عزوجل کی قوت اور قدرت کاملہ سے ظاہر ہوتے ہیں کہ انبیاء و اولیاء کے خواص جسم ملکوتی سے۔ اور ان ملکوتیوں سے جو خرق عادت کے کام کہ ظاہر ہوتے ہیں سو وہ صرف ان کے قوائے ملکوتی کے غلبہ اثر سے ظاہر ہوتے ہیں اور پُر ظاہر ہے کہ ملکوت ایک ادنیٰ سا مخلوق حادث ہے وہ اُسکے خالق عزوجل پر کیونکر اور کس وقت غالب آسکے گا ہر کسی طرح سے کسی وقت میں غالب نہیں آسکتا یہی سبب تھا جو فرعون کے سحرہ یعنی جادو گرانا حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہم الصلوٰۃ والسلام کے مقابلہ میں عاجز آگئے اور شکست کھائی اور فوراً یعنی اس حقیقت کے انکشاف کے ساتھ ہی کہہ دیا کہ اَمْتًا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ یعنی ہم ہارون و موسیٰ پر اور اُن کے رب پر۔ ایمان لاپکے کیونکہ وہ سحرہ ملکوتی قوت کے رکھنے والے تھے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام قدرت خدائی کے منظر تھے جب سحرہ نے موسیٰ کے مقابلہ میں شکست کھائی تو فوراً جان گئے کہ حضرت موسیٰ کے عصا سے جو کام کہ ظاہر ہوا سو وہ ملکوت موسیٰ کی قوت کا نہیں ہے بلکہ خالق موسیٰ جل جلالہ کی قدرت کا ہے۔

یہاں پر یاد رکھنے کی ضروری ایک بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ اس منزل ملکوت میں پہنچے ہوئے ملکوتی قوت سے خرق عادت کے کام طرح طرح کے دکھا کر دنیا میں بڑے زبردست ولی اور اولیاء کہلاتے ہیں اور ہزاروں آدمی اُن پر ذریعہ اور اُن کے معتقدین اور انکو سچو ولی

کمال جانتے اور مانتے ہیں مگر دراصل اُن کا حال یہ ہے کہ سچی ولایت سے اُن کو کچھ بھی بہرہ حاصل نہیں ہے بلکہ خدا کی معرفت سے بھی بالکل بے بہرہ ہوتے ہیں۔ یہیں تک نہیں بلکہ انہیں سے بعضوں کو دین و ایمان سے بھی کچھ تعلق نہیں رہتا صرف اُن ملکوتی کرشموں کے دکھانے سے وہ دنیا میں ولی مشہور ہیں وجہ اصلی اسکی یہ ہے کہ دراصل ولایت اُس شخص کو حاصل ہوتی ہے جو مخلوقات ممکنہ حادثہ کے تینوں درجوں یا منزلوں ناسوت اور ملکوت اور جبروت کو طے کر کے لاہوت کی حقانی منزل میں پہنچا ہو اور لا الہ الا اللہ اس کا پورا ہوا ہو قُرب نوافل اور قُرب قرائن دونوں کے سلوک سے وہ فایز ہو گیا ہو۔ اور خدا سے پاک کی صفات کاملہ کا پرتو اس پر پڑا ہوا ہو اور یہ دنیا کے ولی تو صرف دوسری منزل ملکوتی میں ہی پھنسے ہوئے اور مقید ہیں عالم جبروت کی بھی ان کو خبر نہیں لاہوت کی منزل حقانی کی بونہار نام سے تک ان کے کان آشنا نہیں ہوئے ہیں پھر یہ بیمار ہے سچے ولی ہون بھی تو کیونکر۔ ہرگز نہیں ہو سکتے مگر با این ہمہ ایک دنیا ہے کہ اُن کو ولی کامل مانتی ہے۔ اور خود بھی وہ ان کرشمہاے ملکوتی کو اپنی لاعلمی کے سبب سے ولایت حقیقی کے نشان جانکر اپنے جامہ میں پھوٹے نہیں سماتے ہیں پس طالبان مولیٰ تعالیٰ شانہ کو چاہئے کہ صرف خوارق عادت کے ظہور کو رہبران طریق وصول الی اللہ کا نشان ہرگز نہ ٹھہرائیں بلکہ پابندی اوامر و نواہی شرعی کو رہبری کی کسوٹی جانیں اور اوامر و نواہی شرعی میں اور طریقہ بزرگان سلف صالحین کی مخالفت کو یقیناً گمراہی کی قوی دلیل مانتیں تاکہ درمضات میں نہ گرجائیں اور دین و ایمان کو ماتحت سے کھو نہ بیٹھیں یہی سبب ہے جو حضرت غوث صمدانی محبوب سبحانی رضی اللہ عنہ نے اپنے ملفوظات شریفہ میں فرمایا ہے الملکوت والجبروت شیطانان یعنی عالم ملکوت اور عالم جبروت یہ دونوں بڑے زبردست و شیطانی ہیں جو سالک راہ مولیٰ کو اپنے عجیب و غریب کرشمہ دکھا کر اپنے پر فریفتہ کر لیتے ہیں انہیں بھنسے رکھ کر بیمار ہے خدا کے طرف آگے نہیں بڑھتے جو شخص اُن منزلوں میں پہنچتا ہے اُن کے عجیب و غریب کرشموں

کو دیکھ کر

کو دیکھ کر فریفتہ ہو جاتا ہے اور جان لیتا ہے کہ ولایت جسکو کہتے ہیں وہ اسی اظہار خوارق عادت کا نام ہے اور میں جب اُس پر قادر ہو گیا ہوں تو پھر میرے ولی ہو جانے میں ہرگز کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہے حالانکہ سچے بزرگان طریق کا فرمانا یہ ہے گلشن زار سے رہا کن ترنات و شطوط و طامات پُرخیاں نور و اسباب کرامات پُکرامات تو اندر حق پرستی است پُجزین عجب و بریاء و کبر و ستی است پُخلاصہ یہ کہ سالک کی بزرگی اور کرامت اصلی خدا پرستی میں ہے نہ کہ اظہار خوارق عادت میں کیونکہ قواعد سمد خدا پرستی کے مخالفت کے ساتھ۔

اظہار خوارق عادت گمراہی کی دلیل قوی ہے پھر تو طالبانِ خدای عز و اجل پر پہلا فرض ہے کہ ایسے لوگوں کی صحبت سے بالکل پرہیز کریں اور حضرت نبی کریم علیہ الصلوٰۃ و التسلیم کی اتباع کو سلوک الی اللہ اور وصول الی اللہ کی بڑی قوی کسوٹی قرار دیں اور ایک سہرہ مواس سے تجاوز اور تفاوت کو ہرگز ہرگز روانہ نہ رہیں۔

سوال۔ اہام اور کشف اور وحی یہ تینوں کس عالم سے علاقہ رکھتے ہیں اور انکی حقیقت کیا ہے؟

جواب۔ اہام اور کشف اور وحی یہ تینوں بھی ملکوتِ فصل کے عالم سے ہی علاقہ رکھتے ہیں انسان کا دل جسکو قلب اور نفس بھی کہتے ہیں جب تک کہ اُس میں برائی کے طرف رغبت اور بڑی خواہشات موجود ہیں تب تک اُسکو نفسِ آمارہ بالستوا کہتے ہیں یعنی برائی کا حکم کرنے والا دل۔ اور جب تعلیمِ دینی کے حاصل کرنے سے اور بُرے کاموں بُری خواہشوں کے بُرے بدلے یعنی سزاؤں کی آگاہی کے حاصل ہوجانے کے سبب اپنے گئے ہوئے بُرے کاموں سے اُسکو بچتا و احاصل ہوتا ہے جسکے سبب وہ اپنے اُن گزشتہ بدکاریوں کو خیال کر کے خود کو ملامت کرنے لگتا ہے جب یہ صفت انسان کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے تو اُسکو نفسِ لوامہ کا خطاب دیا جاتا ہے یعنی برائی نے ملامت کرنے والا۔ اسکے بعد وہ برے گزشتہ کاموں سے توبہ کر کے خدا کے طرف متوجہ ہو کر اُسکی اور اُسکے رسولِ پاک کی فرمانبرداری میں مشغول ہو جاتا ہے اور اُسکے دل کو اُسو ایک طرح کا آرام اور اطمینان حاصل ہو جاتا ہے اور خوشی کے ساتھ رات دن فرمانبرداری میں

مصرف رہتا ہے تو اُس وقت اُسکو نفسِ مطمئنہ کا خطاب ملتا ہے پھر جب خوشی اور اطمینان کے ساتھ خدا اور رسول کی فرمانبرداری میں مصرف رہا اور راسخ قدم ہو گیا اور خدای پاک جل شانہ کی ہستی کے روبرو اپنی ذات و صفات کو نیست محض بننے کا خوگر فتنہ بنگیا تو اسوقت تعلیم الہی یعنی علم لدنی کا دروازہ اُسکے دل پر کھول دیا جاتا ہے یہی بات ہے جو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ۵ شَكَوْتُ اِلَى وَكَيْعٍ سَوْءٍ حَفِظْتِي ۖ فَاَوْصَانِي اِلَى تَرَكِ الْمَعَاصِي ۖ فَاِنَّ الْعِلْمَ نَوْرٌ مِّنْ اِلٰهِ ۖ وَنُوْرُ اللّٰهِ لَا يُعْطٰى لِعَاصِي ۖ امام فرماتے ہیں کہ ایک روز میں نے اپنے استاد و کبیر سے عرض کی کہ اے حضرت کیا وجہ ہے کہ باوجود میں بہت کچھ محنت کرتا ہوں لیکن پڑا ہوا سبق مجھے یاد نہیں ہوتا اور یاد کیا ہوا بھی جلد بھول جاتا ہوں تب میرے استاد نے فرمایا کہ شاید تو خدا اور رسول کی نافرمانی کیا کرتا ہے میں نے تجھے گناہ ہوا کرتے ہیں پس تجھ کو چاہئے کہ اپنے گناہوں سے بچائے اور ہرگز خدا و رسول کی نافرمانی نہ کرے علم اللہ پاک کا ایک نور ہے اور قاعدہ ہے کہ خدا کا نور گناہگار کو ہرگز نہیں دیا جاتا تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب علم ظاہری سے گناہوں کے سبب آدمی محروم ہو جاتا ہے تو علم لدنی گناہگار کو کیونکر میسر ہوگا۔ ہرگز نہیں ہوگا لہذا ثابت ہو گیا کہ جب تک آدمی کا دل ایسے مرتبہ کو نہ پہنچے کہ نفسِ مطمئنہ کا خطاب اُسکو حاصل ہو تب تک علم لدنی کے دئے جانے کا مستحق اور اہل ہرگز نہیں ہو سکتا ان جب صفاتِ رزیدہ کے رنگ سے دل بالکل پاک صاف ایک آئینہ مصطفیٰ کے مانند بن جائے اسوقت البتہ اُس میں یہ لیاقت آجاتی ہے کہ جو چیز عالم غیب کی اُسکے مقابل میں نمود ہوگی اس کا عکس اُس دل مصطفیٰ یعنی نفسِ مطمئنہ میں نمود آ ہو ہی جائیگا اس وقت اس دل انسان کو نفسِ ملہمہ کا خطاب دیا جاتا ہے کیونکہ انسان کے دل مصطفیٰ کے آئینہ میں عالم غیب کے عکس کے گرنے کا نام ہی اتقا اور اتہام اور وحی کے لغوی معنی بھی ہیں جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ باب میں حضرت موسیٰ سے خدائے عزوجل خطاب فرماتا ہے اَوْحَيْنَا اِلٰی اِمْلَکَ مَا یُوحٰی اور شہد کی مکھی کے طرف بھی

خدا نے پاک وحی کی نسبت کی ہے فرمایا ہے **وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ مِزْوَةَ**
 پر ملک کی وساطت سے نازل ہوتی ہے وہ ایک اعلیٰ درجہ کی وحی ہے جس میں کوئی احتمال شبہ
 شک کا ہرگز نہیں رہتا ہے آجکل کی نئی روشنی جو فی الواقع ظلمت ہی ہے۔ اس قسم کی
 وحی کا انکار کرتی ہے جیسے کہ آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام کے معاصرین کو بھی اس قسم کی وحی
 کا انکار تھا وہ کہتے تھے **أَنْزَلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا** ان کو استعجاب اسی کا تھا کہ یہی
 تو ہم ہی میں سے ہیں پھر انہی پر نزول وحی کی تخصیص کسی حافظ شیرازی علیہ الرحمہ نے کیا اچھی
 کہی ہے **ع** چونکہ یہ حقیقت روا افسانہ زود نہ پہنچا پر ایک عبرت خیز واقعہ لکھا جاتا ہے
 جو اس فقیر پر گزرا ہے تاکہ اس فقیر کے دینی بھائی اُس سے فائدہ اٹھائیں۔

واقعہ عبرت خیز

اس فقیر فقیر **أَصْلَحَ اللَّهُ حَالَهُ وَفَالَهُ**۔ کو بھی پیغمبروں پر جو وحی کہ ملک کی وساطت سے آتی تھی اگرچہ کہ
 ان کی صحت کا اعتقاد کامل تھا لیکن اطمینان کلی ایک مدت تک حاصل نہیں تھا اسی اشارہ میں
 اس فقیر کے ایک دوست کا انتقال ہو گیا فقیر کو اُس محب سے نہایت دل بستگی تھی گویا یہ کہنے
 کہ قالب دو تھے اور جان ایک ہی اس محب کے انتقال سے بہت ہی سخت صدمہ گزرا چونکہ
 روز اُس محب کی قبر پر جا کر خدای پاک کی قسم دیکر فقیر نے کہا کہ موت تو جسمِ ناسوتی کو بھی نہ کہ
 جسمِ مثال کو بھی پس تم جسمِ مثال کے ساتھ ہی فقیر کے پاس کیوں نہیں آتے اور اپنا احوال
 کیوں نہیں بتاتے اور ساتھ ہی خداوند کریم جل شانہ سے بھی ہزار عجز و انکسار التجا کی کہ اے رب
 رحمن رحیم اس گناہگار کی اس امید کو اپنے فضل سے برلا اُس روز رات کو فقیر نے خواب میں
 اُس محب کو دیکھا کہ وہ اچھی حالت میں فقیر کے پاس آیا ہے مگر چہرہ سے کچھ رنجیدگی کے آثار نمودار
 ہیں فقیر نے کہا کہ خدای پاک کے فضل و کرم سے اور اپنی محبت اتم سے تم نے اس ہجو کو شرف
 و بار سے شرف تو کیا مگر نہیں معلوم ہوتا کہ فقیر سے رنجیدگی کا باعث کیا ہے حالانکہ فقیر ہجو

تہ دل سے تمہاری محبت اور الفت کا رنجور ہے اس دو چار روز کے عرصہ میں فقیر نے تو نہایت ہی اخلاص کے ساتھ کئی مرتبہ تمہارے لئے تحایف و ہدایا درود و سلام کے بھیج دیئے مگر تم نے اب تک اس رنجور کی کچھ خبر نہ لی۔ اور اس وقت جو کرم بخشی کی ہے بھی تو ایسی ویسی ہی جیسے کہ غالب کا شعر ۵ اگر غفلت سے باز آیا جفا کی پتلائی کی بھی ظالم نے تو کیا کی + یہ سنتے ہی جھٹا کر کہنے لگا کہ جناب مفت میں ہمیں کیوں بدنام کرتے اور ہم پر جھوٹے الزام کیوں لگاتے ہو ہم تو آپ کی قسم کے پورے کرنے کے لئے عدلے کریم کی اجازت پا کر آئے بھی اور آپ پر سلام سنتا السلام کیا بھی مگر آئیے نہ کچھ ہمارے طرف التفات کی اور نہ ہمارے سلام کا جواب دیا لہذا بڑی رنجیب کی کے ساتھ ہلکو واپس آنا پڑا فقیر نے کہا کہ یہ بھی بہت اچھی کہی خیر ہم کو تو صرف جھوٹے ٹھرایا تھا لیکن کیا یہ دعوے آپ کا نہایت ہی کھلا ہوا سفید جھوٹ نہیں ہے محبت نے کہا کہ نہیں! ہرگز نہیں میں تو سچ جج آپ کے پاس آیا تھا اور آپ پر سلام بھی کیا تھا مگر آپ نے نہ کوئی جواب ہی دیا اور نہ میرے طرف کوئی توجہ کی اور میں اس میرے دعوے پر گواہ بھی رکھتا ہوں اور بالکل کھلا ہوا ثبوت پیش کر سکتا ہوں فقیر نے کہا ہا تو انہا فکرم ان کثرت صا دقین محبت نے کہا کہ سنو تو آپ آج عصر کو اپنے گھر میں فلان حجرہ میں بعد نماز عصر قریب غروب آفتاب دلائل الخیرات کے فلان حزب سے فراغت حاصل کی۔ فرمائی کہ آیا یہ صحیح کہ رہا ہوں یا کہ جھوٹ فقیر نے کہا کہ بیشک یہ تمہارا کہنا بہت ہی صحیح ہے محبت نے کہا کہ آپ حزب خوانی میں تھے کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کے فارغ ہونے تک کھڑا رہا اور جب فارغ ہو کر ثواب رسائی بھی کر چکے اور بعد بزرگوں کے اس گناہگار کا بھی نام آپ نے لیا۔ تو یہ گناہگار بہت ہی خوش ہو کر آپ پر یکے بعد دیگرے دو مرتبہ سلام کیا میں جب آپ کے پاس آیا تھا تو میرے پاؤں کی سرسراہٹ آپ کو محسوس ہوئی آپ نے پڑھتے پڑھتے اور اصرار دہننے بائیں مڑ کر دیکھا اور پھر پڑھنے میں مشغول ہو گئے اور جب میں نے آپ پر دو مرتبہ سلام کیا تو دو مرتبہ آپ کو چڑیا کے بچوں کی جیسی خفیف سی آواز محسوس ہوئی آپ نے دونوں مرتبہ بھی ادپیچے مہنے بائیں مڑ کر دیکھا مگر کچھ نہ کہا دلائل الخیرات کو خبر وہاں میں رکھ کر اٹھ

اور جہاں اسکو رکھنا تھا رکھ کر آپ باہر چلے آئے اُس وقت بھی آپکو ویسی ہی خفیف آواز محسوس ہوئی مگر اس مرتبہ آپنے مڑ کر بھی نہیں دیکھا تو نہی آپنے اپنی راہ لی فرمائی کہ بندہ بھیج کہ رہا ہے یا کہ جھوٹ فقیر نے کہا کہ واللہ یہ جو کچھ تم نے کہا سب بالکل صحیح ہے اسہن یک سرہ جھوٹ نہیں بیشک مجھکو کسی کے آمد کی آہٹ محسوس ہوئی مگر جب کسی کو میرے آنکھوں نے نہ دیکھا تو پھر میں میرے کام میں لگ گیا اور بیشک میں نے ہر دو مرتبہ چڑیا کے بچوں کی آواز جیسی آواز سنی لیکن جب کچھ نظر ہی نہ آیا تو بھلا جواب کیونکر دیتا اور بیشک تیسرے مرتبہ بھی میرے حجرہ سے نکلنے کے وقت مجھے ویسی ہی آواز محسوس ہوئی لیکن چونکہ پہلی اور دوسری آواز پر کچھ نہیں ٹھکانی دیا تھا لہذا اس آواز کا میں نے خیال ہی نہیں کیا بھلا یہ تو فرمائی کہ آپ تیسری مرتبہ کیا بولے تھے مجھ نے کہا اور کیا بولتا آپکی بے مروتی پر جھنجھایا۔ اور چلا گیا۔ فقیر نے کہا کہ جسم مثالی کو تو یہ قوت و قدرت رہتی ہے کہ خود کو محسوس بجواس ظاہری کر سکے۔ تو پھر تم محسوس بجواس ظاہر کیونہ ہوئے اگر تمہاری آمد اور گفتار اسی نتیج کی رہی تو ایسے تمہارے آنے اور بولنے سے فائدہ ہی کیا ہوگا محبت نے کہا کہ جناب کیا آپ نہیں جانتے کہ یہ قوت فطرۃ ملک و جن کو دی گئی ہے اور انسانوں میں بفضل الہی ان کو دیکھاتی ہے جنہوں نے زندگی جہانی میں اُسکے حصول کی سعی و اجہی کی ہو۔ اور آپ خوب جانتے ہیں کہ ہم لوگ زندگی جہانی میں اس سے بالکل واقف ہی نہیں تھے اور یہ بھی جو مجھکو یہاں تک آنے اور بولنے کا موقع ملا جو صرف خدای عزوجل کے فرمان سے تھا جو آپ کے دعا کو اُس نے مشرف بہ قبول فرمایا تھا لہذا اگر آپ حق تعالیٰ سے اور بھی التجا کریں کہ میری باتیں آپکی سمجھ میں آجایا کریں تو عجب نہیں کہ خداوند کریم کے فضل سے آپ کے اور ہمارے مابین گفت و شنید کا سلسلہ قائم ہو جائے بس یہ کہہ کر وہ محبت چلتا ہو گیا۔ میں بیدار ہونے کے بعد نماز تہجد وغیرہ فارغ ہو کر بارگاہ خداوند کریم میں بڑی زاری کے ساتھ التجا کی کہ اس گناہگار کے دل میں قوت عنایت فرمائی جائے کہ اُس دوست کی باتیں میں سمجھ جایا کروں چنانچہ خداوند کریم ذو الفضل العظیم نے اپنا فضل اس فقیر کے شامل حال گردانا۔ اُس روز بعد عصر جب دلائل کا حزب قریب الختم تھا تو مجھکو

گزشتہ روز کی طرح کسی کے آنے کی سی آہٹ معلوم ہوئی مین نے فوراً خیال کیا کہ شاید اسی
 محب کے روح کی آمد ہوئی۔ اُسکے ساتھ ہی ایک آواز بھی اسی طرح کی سنی گئی اُسکے ساتھ ہی مجھے معلوم
 ہوا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے یہ الفاظ مین نے فوراً دیکھ کر سلام ورحمۃ اللہ و برکاتہ
 کہا بعد مین پھر اسی طرح کی آواز آئی اُسکے ساتھ ہی مجھے یہ معلوم ہوا کہ الفاظ اُسکے یہ ہیں خداوند کریم کا
 ہزار ہزار شکر ہے کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے تمہارے اور ہمارے مابین گفت و شنید کا
 دروازہ کھول دیا اُسکے ساتھ ہی مین نے سجدہ شکر حضرت باری جل شانہ بجالایا اور اُس محب
 کی روح سے کلم و کلام کا سلسلہ جاری ہو گیا پانچ روز تک کبھی دن کو اور کبھی بعد مغرب یہ
 سلسلہ برابر جاری رہا آخر ملاقات مین محب مذکور نے کہا کہ بس ہم کل سے نہ آئینگے اور آواز آتی
 موقوف ہو گئی مجھ کو بہت کچھ بیچ و تاب ہوا مگر ہو سکتا ہی تھا کیا مجبوراً راضی برضای مولیٰ تعالیٰ
 شانہ رہنا ہی پڑا اس شب کو خواب مین میرے مرشد علیہ الرحمہ والرضوان کی قد مبوسی سے
 شرف حاصل ہوا مین نے قدم پر دلیا اور بالکل جوش کے ساتھ عرض کرنے لگا کہ یا پیر آپ کے غیبت
 بے غیبت کی برکت سے کیا ہی عمدہ دروازہ ارواح گزشتگان سے فیض کے حاصل کرنے کا آپ
 گناہگار پر خداوند کریم نے کھولا تھا نہیں معلوم کہ مجھ سے کیا گناہ سرزد ہو گیا جو خردی گئی کہ آج سے
 وہ سلسلہ منقطع ہو گیا۔ حضرت نے ایک جھڑکی ایسی دی کہ مین سہم کر رہ گیا اور فرمانے لگے کہ اے
 نادان تیرا فلان دوست تو ایک اوسے درجہ کا ایمان والا شخص تھا خارجی طور پر اُسکی روح کا تیرے پاس
 آنا اور تجھ سے کلم و کلام کرنا یہ سب کچھ تیرے نزدیک ممکن الوقوع۔ مانا اور جانا گیا لیکن حضرت خام الاظہار
 علیہم الصلوٰۃ والسلام پر کیا ملک خارجی طور پر وحی کا آنا اور کلم و کلام کا واقع ہونا دشوار مانا
 جاتا ہے اگرچہ ایمان جامد ہے مگر تیرے دل کو اس باب مین اطمینان حاصل نہیں دیکھ تو کہ یہ تیری
 غفلت کیسی گہری ہے خبردار ایسے خیال فاسد مین پھر مبتلا نہ ہونا خداوند کریم کا ہزار ہزار شکر ہے
 کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے اس خاکسار کی دعا کو قبول فرمایا اور تجھ پر کلام ارواح کے سلسلہ کو
 کھول کر وحی خارجی کے شبہ کو دفع کر دیا مین نے حضرت مرشد کے قدم مبارک کو بکیرے ہوئے ہی

اپنے گناہ سے توبہ کیا اور بہت کچھ زاری کی اسی زاری کی ہی حالت میں بیدار ہو گیا اور پھر
تجدید طہارت کے ساتھ بارگاہ ایزدی میں اظہار توبہ و انابت کی اور دل کو پورا اطمینان
حاصل ہو گیا کہ ذریعہ ملک کے ساتھ خارجی اگنی کا نزول قطعاً بیشک صحیح اور ممکن الوقوع
اور موجب ہے۔ یہ بہت بڑا احسان ہے اُس خداوند کریم ذوالفضل العظیم جل شانہ و عظم برائے کا اور
بہت بڑی تائید روحانی ہے میرے مرشد قطب الاقطاب علیہ رحمۃ اللہ و رضوانہ کی جو اس
گناہگار ناشائستہ کا قدم اس مسئلہ میں سنبھل گیا۔ لغزش سے بچ گیا ذلک فضل اللہ یؤتہ
من یشاء واللہ ذوالفضل العظیم اے میرے رب کریم رحمن رحیم مجھے اور میرے کل ایسی
بھائیوں اور بہنوں کو اس طرح و سادس شیطانی ہوا جس نفسانی سے بچاؤ۔ اور ایمان صحیح کے ساتھ
دنیا سے اٹھائیو آمین ثم آمین یا رب العالمین و صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ الطیبین اجمعین
الکاحصل جب انسان کے ملکوت منفصل کو اطمینان کلی حاصل ہو گیا اور نفس مطمئنہ کا خطاب
پا گیا تو پھر وہ اس قابل ہو گیا کہ اگر خداے کریم چاہے تو اہام سے سرفراز ہو سکے پھر کشف سے
پھر وحی خارجی سے۔ مگر وحی خارجی سے کسی کا سرفراز کیا جانا جیسی تک جاری تھا کہ نبوت کا
باقی تھا جبکہ نبوت و رسالت تشرعی ہمارے حضرت پیغمبر آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
پر ختم کر دی گئی لہذا بعد آپ کے پھر قیام قیامت تک اس وحی خارجی سے اور کوئی سرفراز نہیں کیا جاسکتا
وہ دروازہ ہی بند کر دیا گیا ہے اِن وحی بمعنی القافی القلب جو مرادف الہام ہے وہ بفضلہ عزوجل
جاری ہے اور جب الہام سے سرفرازی حاصل ہوئی یا بمعنی لغوی وحی سے تو اس وقت دل کو یقین
ملکوت منفصل کو نفس مطمئنہ کا خطاب دیا جاتا ہے جیسے کہ پروردگار جل شانہ اپنے کلام پاک میں فرمایا
اٰیْتَحَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ اِجْبِیْ اِلٰی رَبِّکَ وَ اِضِیْةٌ تَرْضِیْةٌ نَفْسٌ مُّطْمَئِنَّةٌ کے طرف خطاب
فرمایا ہے نہ کہ نفس اتارہ یا نفس تو امہ کے طرف تو پھر معلوم ہو گیا کہ اطمینان کے حاصل ہونے کے
بغیر نفس انسان ہرگز قابل خطاب حضرت رب رحمان ہو ہی نہیں سکتا اور اطمینان کا حاصل ہونا
موقوف ہے گناہوں کے ترک اور ان پر پختا وے کے ہونے پر تو خلاصہ مرام یہ نکلا ہوا جس نفسانی

اور معاصی کے ترک کرنے اور ان سے پوری طرح پر باز آنے کے بغیر نہ تو الہام ہو سکتا ہے اور نہ کشف یہاں پر یاد رکھنے کی ضروری بات ایک یہ ہے کہ الہام اور کشف ان دونوں کی صحت یعنی صحیح اور قابل اتباع ہونے کی پہچان یہ ہے کہ پیغمبروں پر اللہ تعالیٰ نے وحی خارجی سے جو علم کہ نازل فرمایا ہے جنکو کتب آسمانی یا آسمانی صحیفے کہتے ہیں وہ الہام یا کشف اس علم الہی حقانی کے خلاف میں نہ ہو پیغمبروں کے ذریعہ سے جو تعلیم کہ ہلو دی گئی ہے وہ الہام اور کشف اگر اس کے مطابق ہے تو پھر وہ الہام اور کشف مشک صحیح ہے اسکو الہام حقانی کشف حقانی۔ الہام حقانی کشف حقانی کہتے ہیں اور جو کبھی اُس کے مطابق نہ ہو بلکہ اس تعلیم الہی کے خلاف میں ہو تو وہ الہام باطل اور کشف باطل اور الہام شیطانی اور کشف غیر صحیح ہے۔ اس کا اصلی سبب یہ ہے کہ الہام اور کشف یہ دونوں فرع ہیں علم کے جس شخص کا علم اور پہچانت بغیر خطا کے صحیح ہے تو اُس شخص کا الہام اور کشف بھی قطعاً صحیح ہوگا۔ اور جس شخص کا علم ہی غیر صحیح اور غلطی پر ہوگا تو اُس شخص پر جو الہام یا اسکو جو کشف کہ ہوگا سو وہ بھی قصداً غلط اور غیر صحیح ہی ہوگا کفار و مشرکین کو بھی الہام و کشف ہوا کرتا ہے لیکن چونکہ ان کا علم ہی غلطی پر مشتمل ہوتا ہے اسلئے اُن کا کشف اور الہام بھی بالیقین غلط اور غیر صحیح ہی ہوتا ہے۔ علم صحیح وہی علم ہے جو پیغمبروں کی وساطت سے نازل ہوا ہے اسی سے تمامی بزرگان دین اور سلف صالحین بالاتفاق مرشد کامل یعنی سچے راہبر کی تلاش کرنے کو فرض قطعی کہتے ہیں کیونکہ اگر باطل راستہ کی تعلیم طالب کو ملگئی تو وہ ہرگز منزل مقصود کو یعنی بارگاہ الہی کو نہیں پہنچ سکتا بلکہ گمراہ اور مہم دور زندگی اور بے دین ہو ہی جائیگا اور بھی یہی سبب ہے جو تمامی بزرگان دین الہام اور کشف کو حکم صریح شرعی کے خلاف میں ہرگز قابل تسلیم نہیں مانتے ہیں اور وہ وحی جو تعلیم اور خطاب الہی ہے اور پیغمبروں پر بذریعہ روح الامین نازل ہوا کرتی تھی اور ہمارے حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر جس کا نزول ختم ہو چکا یعنی بعد آپ کے پھر کسی پر اس کا نزول نہوا اور نہ ہوگا بھی مطابق نواسے کریمہ ماکان یلشیر ان یشیرہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب اویؤنیل رسولاً (یعنی کسی بشر کا یہ حوصلہ نہیں کہ خود اللہ پاک اس کے ساتھ کلام کوے مگر یہ کہ وحی

کے طور پر یا کسی حجاب کے آڑ سے یا کسی رسول کو بھیج کر (شہادت کریمہ ہذا کے ساتھ ثابت ہو
 اللہ پاک کا کسی بشر کے ساتھ کلام کرنا دو طور سے ہوتا ہے ایک دل میں ڈالنے کے طور پر۔
 دوسرا سنانے کے طور پر اور سنانا بھی دو طور سے ہوا کرتا ہے ایک کسی حجاب کی آڑ سے
 دوسرا کسی رسول کو بھیج کر پھر دل میں ڈالنے کو اتفاقاً کہتے ہیں اور سنانے کو اشتلاع اور حجاب کی
 آڑ سے جو سنایا جاتا ہے اس کے بھی دو قسم ہیں ایک یہ کہ وہ حجاب یا تو آدمی ہوگا۔ دوسرا
 یہ کہ یا تو وہ حجاب آدمی کے سوا دوسری کوئی چیز ہوگی اور رسول کو بھیج کر جو سنایا جاتا ہے
 اس کی بھی دو قسمیں ہیں ایک یہ کہ وہ رسول یا تو آدمی ہی ہوگا۔ دوسرا یہ کہ یا تو وہ رسول آدمی
 کے سوا کوئی فرشتہ ہوگا حجاب کا آدمی کی صورت میں ہونا۔ اور رسول کا آدمی کی صورت
 میں ہونا یہ دونوں باتیں تو ہر شخص پر ظاہر ہی ہیں کیونکہ تمامی رسولان پیغمبران جو دنیا میں گذرے
 سو وہ جنس بشر سے ہی تھے اور انہی کی زبان سے خداے پاک نے اور بندگوں کے ساتھ
 کلام کیا ہے چنانچہ حضرت مولانا روم مرحوم فرماتے ہیں ۵ گرچہ قرآن از لب پیغمبر است
 ہر کہ گوید حق نہ گفت و کا فراست ۶ اور رسول کا فرشتہ کی صورت میں ہونا یہ بھی ہر
 شخص پر ظاہر ہی ہے کیونکہ بالاتفاق سب کے نزدیک مسلم ہے کہ روح الامین کی وساطت سے
 پیغمبروں پر وحی الہی آتی تھی اور حجاب کا آدمی کے سوا دوسری چیز کی صورت میں ہونا یہ بھی سب
 کے نزدیک مسلم ہے کیونکہ سب بالاتفاق اس کے قائل ہیں کہ وہ طور کے حجاب کے آڑ سے اور درخت
 کے حجاب کے آڑ سے خداے پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا ہے۔ یہ تقبیات
 اور مثالیں قرآن پاک قطعی الثبوت کی صریح آیتوں سے ثابت ہی ہیں انکار کی کسی طرح سے کوئی
 گنجائش ہی نہیں ہے اور یہ کلام کرنا اللہ پاک کا یعنی وحی خارجی جو پیغمبروں کے ساتھ مختص ہے
 سو کریمہ قطعیہ نزلہ علی قلب کی گواہی کے ساتھ ثابت ہے کہ عالم ملکوت منفصل کے ساتھ
 ہی متعلق ہے کیونکہ قلب ملکوت منفصل کو ہی کہتے ہیں۔ اور جب وحی ہی ملکوت منفصل کے ساتھ متعلق
 پڑی تو پھر الہام اور کشف بھی ملکوت منفصل کے ساتھ ہی متعلق پڑے اور پیشتر ہی تفصیل گذر چکی ہے

کہ نفسِ ملہم کے سوا الہام اور کشف اور روحی کا نزول و ظہور ہو نہیں سکتا حاصلِ کلام یہ ہے کہ عالمِ ملکوت منفصل۔ ملکوتِ مطلق۔ مثالِ منفصل۔ مثالِ مطلق۔ خیالِ منفصل۔ خیالِ مطلق۔ ایسا عالم ہے جو بزرگ جامع ہے عالمِ ارواح اور عالمِ اجسام کے درمیان تمام بصورتِ چیرن اس عالم میں صورتِ شکل والی ہو جاتی ہیں اور عالمِ اجسام کی کیفیتِ چیرن بھی سب کے سب لطیف بن جاسکتی ہیں۔ قدرتِ کاملہ خداوند کریم کا ظہور جس قدر کہ اس عالم میں ہے وہ اور کسی عالم میں نہیں ہے اسی وجہ سے اس عالم کو دارالقدرت کہتے ہیں۔ جو شخص کہ اس عالم کی حقیقت سے واقف نہیں ہے۔ وہ شخص توحیدِ خداے پاک کے رمز سے ہرگز واقف ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لئے اس رمز سے واقف ہونا ہر طالبِ خدا پر پہلا فرض ہے۔ تمام ہوئی تعریفِ عالمِ ملکوت کی کچھ کچھ تفصیل مختصرہ کے ساتھ۔

عالمِ جبروت کا بیان۔ کچھ تفصیل مختصرہ کے ساتھ

سوال عالمِ جبروت کی تعریف کیا ہے جواب عالمِ جبروت عالمِ ارواح کو کہتے ہیں اور اس کی چیرن مادہ سے مجرود ہیں یعنی جسمانی مادہ نہیں رکھتے ہیں اور بسیط ہیں یعنی اجزائے ملکہ بنے ہوئے نہیں ہیں۔ اور جو اس خمسہ ظاہری اور باطنی سے بھی نہیں پائی جاتی ہیں رنگ اور روپ صورت اور شکل اور شباہت یعنی جسم دار ہونے سے پاک ہیں بلکہ حمایتِ کمال کے تمام لوازم سے بھی پاک ہیں۔ یہاں تک کہ ماہیت انکی بھی ادراک کے باہر ہے یعنی آدمی کی سمجھ اور عقل۔ بالذات اور بالکنہ اس عالم کی چیزوں کی ماہیت کو اور اصلی حقیقت کو نہیں پاسکتی اسی لئے یہ چیرن بغیر حجابِ ناسوتی یا حجابِ ملکوتی کے کسی پر مشہود نہیں ہو سکتیں۔ اور نہیں پائی جاسکتیں بلکہ ان کی حالت یہ ہے کہ جسمِ ناسوتی یا صورتِ ملکوتی کے پردہ میں اپنی صفتوں کے دلائل کے ساتھ مشہود ہوتی پائی جاتی ہیں اسی سبب سے یہ بات ہمیشہ یاد رکھنے کی ہے کہ ہر جسمِ ناسوتی کے لئے ایک ایک ملکوت۔ اور ایک ایک جبروت دراصل شکل

ضروری اور قطعاً لازم اور ثابت ہے ہی کیونکہ حجابِ ناسوتی یا ملکوتی میں جو کچھ ظہور کہ ہے وہ سب اصل اُسی حقیقت کا ظہور ہے جو مقامِ جبروت میں۔ بے ظہوری کی حالت میں جمعی ہوئی ہے اور اس حجابِ ناسوتی یا ملکوتی میں جو کچھ صفات وجودیہ کہ پائی جاتی ہیں۔ وہ سب دراصل اسی حقیقتِ ستورہ یعنی لطیفہ جبروتی کی ہیں تمام ماسوائے اللہ میں ہی ایک لطیفہ کہ جبروتی ہے جو ذاتِ حق سبحانہ تعالیٰ شانہ کا ظل کہلانے کے قابل اور لائق ہے۔ اور ظل ہونا جبروت کا اس طرح پر ثابت ہے کہ ذاتِ حق سبحانہ تعالیٰ شانہ ایک سستی محض یعنی خالص ہیں ہے اسی طرح پر یہ جبروت کا لطیفہ بھی ایک سستی صرف یعنی خالص ہیں ہے جیسے کہ ذاتِ حق غرذِ جلّ رنگ و روپ صورتِ شکل نہیں رکھتی ہے۔ اُسی طرح پر یہ جبروت بھی رنگ و روپ اور صورت اور شکل نہیں رکھتا۔ جیسے کہ ذاتِ حق تعالیٰ شانہ کا ظہور اُسکے اہمات صفاتِ سبعہ سے ہوتا ہے۔ اُسی طرح پر جبروت کا ظہور بھی اہمات صفاتِ سبعہ سے ہوتا ہے۔ اہمات صفاتِ سبعہ سے جیسے کہ ذاتِ حق ہی متصف ہے اُسی طرح پر عالم یعنی ماسوائے اللہ میں سوائے جبروت کے اور کوئی چیز اہمات صفاتِ سبعہ کے ساتھ دراصل متصف نہیں ہے صفاتِ وجودیہ جو کچھ کہ حجابِ ناسوتی یا ملکوتی سے ظاہر ہیں وہ سب دراصل جبروت کے ہی صفات ہیں۔ پس یاد رکھنا چاہئے کہ لطیفہ جبروتی یعنی روح ہی وہ چیز ہے کہ جسکے لئے اہمات صفاتِ سبعہ تسلیم ہیں۔ اور وہی اُن سے متصف ہی۔ کیونکہ صفت کی حقیقت یہ ہے کہ وہ ذات کے ہی ایک ظہور خاص کا نام ہے ذات کے ظہورات متعددہ ہی اُسکے صفات کہلاتے ہیں اسی رمز کے طرف اشارہ ہے جو باغِ ارم میں ستانِ علی شاہ صاحب نے فرمایا ہے ع ہر صفت یک باب حصّٰن ذات ہے۔ یہی وجہ ہے جو صفت کو نہ عین ذات کہا جاتا ہے اور نہ غیر ذات۔ اطوارِ ظہور کا تعدد۔ غیریت کی جہت ہے۔ اور وجود واحد عینیت کی جہت ہے اور یہی سبب ہے جو ذاتِ قدیم کی صفات کو بھی قدیم ہی مانتے ہیں۔ اور ذاتِ حادث کی صفات کو حادث ہی تسلیم کرتے ہیں۔ اور دلیل قطعی اس امر کی کہ صفت دراصل ذات کے ایک ظہور خاص

کا نام ہے نہ کسی شئی غیر کا یہ ہے کہ ذات قدیم کو ظہور میں صفات کا محتاج نہیں ٹھہرتے ہیں
 کیونکہ محتاج لغیر ہرگز واجب اور قدیم نہیں تسلیم کیا جاسکتا پھر تو قطعاً ثابت ہو ہی گیا کہ صفات
 جسکو کہتے ہیں سو وہ اشیائے مبیائے مغایرہ للذات کا نام ہرگز نہیں ہے بلکہ وہ دراصل
 ذات ہی کے ظہورات متنوعہ متعدّدہ کا نام ہے۔ علمائے رسوم کا معتزلہ کے مقابلہ میں
 استعانت بالصفات کو معیوب نہ تسلیم کرنا اور استعانت بالغیر کو معیوب ماننا نفس
 قطعی ہے اس پر کہ صفات فی الواقع اشیای مبیائے للذات ہرگز نہیں ہیں تو پھر وضاحت
 ثابت ہو گیا کہ ذات کے ظہورات متنوعہ کا نام ہی صفات ہے نہ کہ اشیای مبیائے للذات
 کا اور جب یہ مسئلہ طے ہو گیا تو اب ہم اصل بحث کے طرف رجوع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ
 جبروت یا روح جس کا نام ہے اسکی ماہیت یا حقیقت کیا ہے پس یاد رکھنا چاہئے کہ روح
 یا جبروت کی ماہیت یا کہ حقیقت کا علم عقل انسان کی قوت سے خارج ہے کیونکہ عقل کا علم
 حواس ظاہری و باطنی سے ماخوذ ہوتا ہے۔ اور روح یا جبروت ایسی چیز نہیں ہے جسکو حواس
 ظاہر یا حواس باطن پاسکیں۔ پس اتباع شارع کے بغیر روح کی ماہیت کا علم صحیح انسان کو ہرگز
 نہیں حاصل ہو سکتا بغیر اتباع شارع کے جو کچھ کہ اس باب میں عقل انسانی کہیگی فی الواقع وہ اسکا
 اٹکل اور ظن ہی ہوگا نہ کہ علم صحیح اور حضرت شارع علیہ الصلوٰۃ والسلام سے اس باب میں
 جو کچھ کہ وار ہے سو وہ صرف یہی کریمہ ہے قرآن پاک کی *يَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ
 الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي* یعنی لے میرے حبیب تمکو لوگ روح سے پوچھینگے تم ان کو کہہ دو سناد
 کہ روح امر رب سے ہے یہ تو ظاہر ہی ہے کہ سائلین اہل لسان تھے۔ اگر یہ جواب شافی و دانی
 و کافی نہوتا تو البتہ رد و قدح ان کا اس جواب پر ہوتا ہی۔ اور جبکہ کوئی رد و قدح ان کے طرف
 منقول ہے ہی نہیں تو پھر سوال مذکور کی نسبت میں تسلیم ہی کرنا پڑا کہ یہ جواب مذکور فی الآج
 جواب شافی ہی ہے یعنی سوال مذکور کا یہ جواب پورا ہی جواب ہے پھر تو بحث اس امر میں رہی کہ
 سوال ماہیت روح سے تھا یا کہ اسکے بعض حالات سے اور جبکہ سوال میں لفظ *عن* موجود ہے

تو پھر تسلیم ہی کرنا پڑا کہ سوال ماہیت روح کا نہیں تھا کیونکہ کریمہؑ اِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي
 مِّنْ مَّهِيتِ رَبِّ عَزَّوَجَلَّ سے اور کریمہؑ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ مِّنْ مَّهِيتِ قِيَامَتِہِے
 اور کریمہؑ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقُرْنَيْنِ مِّنْ ذَاتِ ذَوَالْقُرْنَيْنِ سے (کہ وہ کون ہے اور
 کس کا بیٹا ہے) نہیں سوال کیا گیا ہے اور بھی کریمہؑ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْآهْلِ مِّنْ مَّهِيتِ
 آہلہ سے سوال نہیں ہے تو پھر تسلیم ہی کرنا پڑا کہ سوال مذکور روح کے بعض حالات اہم
 تھا۔ نہ کہ ماہیت روح سے۔ اور جبکہ یہ بحث بھی طے ہو چکی تو پھر بحث اس امر میں ہوگی کہ کریمہؑ
 مذکورہ میں اصل جواب میں لفظ میں جو وارد ہے سو بعضیت کے لئے ہے یا کہ بیان کے لئے
 اور یہ بحث بھی اُسی کے ساتھ ہے لفظ امر کی تحقیق کی کہ یہ لفظ امر وہ امر ہے کہ جسکی جمع امور ہو یا وہ
 امر ہے کہ جسکی جمع اوامر ہو جو لوگ خیال کرتے ہیں کہ یہ لفظ امر وہ ہے کہ جسکی جمع اوامر ہے
 کریمہؑ اِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ان پر حجت ہے جو ان کے
 دعوے کو رد کرتی ہے کیونکہ سنئے کریمہؑ مذکورہ کے یہ نہیں ہیں کہ امر کن کے صادر فرمانے کے بعد
 وہ چیز ہو جاتی ہے بلکہ معنی یہ ہیں کہ امر کن کے صادر فرمانے کے ارادہ کرنے کے ساتھ ہی وہ چیز
 موجود بن جاتی ہے اور علاوہ برآں کریمہؑ مذکورہ اِنَّمَا أَمْرُهُ مِّنْ لِّفَظِ امْرِئٍ حُكْمُہِے قطعاً نہیں ہے
 بلکہ معنی شان کے یا فعل کے ہے یعنی بے شک خداے پاک کی شان یا اس کا کام ایسا ہے
 کہ جب کسی چیز کے لئے چاہتا ہے کہ اسکو حکم دے کہ ہو جا۔ اس چاہنے کے ساتھ ہی ہو جاتی ہے
 اس پر حکم کن کے صادر فرمانے کی بھی نوبت نہیں گذرتی اگرچہ کہ اس سنت الہی کا ہرگز کسی وقت
 میں انکار نہیں ہے کہ عالم امر میں امر کن کے صادر فرمانے کے ساتھ ہی اس عالم کی چیزیں
 فوراً بغیر مادہ اور تدبیر کے موجود ہو جاتی ہیں۔ مگر اس موقع پر اس بحث میں صرف اس امر کی
 تصریح ہے کہ کریمہؑ اِنَّمَا أَمْرُهُ مِّنْ لِّفَظِ امْرِئٍ حُكْمُہِے یہ ذکر نہیں ہے کہ امر کن کے صادر فرمانے کے بعد ہی چیزیں موجود ہوتی
 ہیں پس چارہ ہی نہ رہا بجز اس کے کہ لفظ امر کو جو کریمہؑ قُلِ الْوُجُہِے مِّنْ أَمْرِ رَبِّي میں ہے وہی امر
 مائین کہ جسکی جمع امور ہوتی ہے تو پھر معنی اسکے فعل یا شان کے ہی لینا مسلم ٹھہرا۔ پھر تو خلاصہ کلام

یہ نکلا کہ روح کی حالت ایک تجلی فعلی الہی کی حالت ہے جسکی تعبیر بظاہر امر کن کے صادر فرما ہونے سے بھی کی جاسکتی ہے یہی وجہ ہے جو بزرگمان طریق کی اصطلاح میں عالم ارواح کو عالم افعال الہیہ کہتے ہیں اور عالم اجسام کو اُسکے آثار کہتے ہیں یعنی جسم ناسوتی اثر ہے جبروت کا اور جبروت فعل ہے ربکا اور ملکوت مثال ہے اُس فعل رب کا اور تجلی فعلی ہونا روح کا اس طرح پر ہے کہ وہ پرتو ہے ہستی محض ذات حق سبحانہ و تعالیٰ شانہ کا جو بیچون بے چگونہ بے ہیئت بے نمونہ ہے اثر اور مثال میں جو کچھ ظہور کہ ہے وہ اُسی ہستی ظلی کا ہے جسکو روح یا جبروت کہتے ہیں جو رنگ و روپ اور صورت شکل سے منزہ ہے اسی طالب صادق اس تصریح مذکورہ کو بہت اچھی طرح سے یاد رکھ لے۔ اور اچھی طرح سے اسکو ضبط کر لے تاکہ تو دہو کہ میں نہ پڑے بہت سے لوگوں کی زبان پر بات یہ جاری ہے کہ روح امر ہے اور امر صفت ہے امر کی پھر حیب ذات امر کی قدیم ہے تو امر جو اسکی صفت ہے اس کا بھی قدیم ہونا لازمی ٹھہرا۔ پس روح غیر مخلوق ہی ٹھہری۔ خبردار ہرگز ہرگز اس بات کے طرف کان تک نہ لگا یہ الحاح اور بے دینی کی راہ ہے۔ ہندوستان کے جو گیون۔ بیرا گیون۔ گیانیون۔ کی صحبت کے اثر سے بعض مسلمان بے پیرے مشائخین۔ دشمنان دین متین کے انگل اور خیال خام میں یہ بات بگسی ہے صریحاً کتاب و سنت اور عقائد اہل سنت و جماعت اور عقاید مسلمہ بزرگان دین کے خلاف میں ہے ہندوستان کے جوگی برائی گیانی۔ انسان کی روح کو خدا کا ایک جزو مانتے ہیں۔ یہ بے پیرے مشائخین ان کی اتباع باطل کے رو سے (خود پر مسلمانوں کے فتوے کفر کے جاری کئے جانے کے خوف کے مارے) روح کو صفت بنا کر اُس کی قدامت کا اقرار کرتے ہیں خدا ان بے سمجھوں سے اچھی طرح سمجھے ان نادانوں کو اس امر کی خبر تک نہیں ہے کہ کریمہ قل الروح من لفظ امر سے وہ امر ہرگز مراد نہیں کہ جسکی جمع اوامر ہے۔ ان کے دہو کہ کھا جانے کی بس یہی وجہ ہے کہ انہوں نے کریمہ مذکورہ میں لفظ امر سے وہ امر مراد لیا جسکی جمع اوامر ہے حالانکہ وہاں یہ امر مراد ہرگز نہیں ہے جیسے کہ تصریح اس کی اوپر گذر چکی

حاجت اعادہ نہیں کر مگر یہ اتنا امر ہو کہ اس قول کے قائلین پر حجت قاطع ہونا ثابت قطعی ہے ہی۔ پس ہم اصل مطلب کے طرف رجوع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ روح یا جبروت درحقیقت تجلیات افعال الہیہ میں سے ایک تجلی فعلی ہے کیونکہ وہ پر تو ہے ہستی محض ذات حق سبحانہ و تعالیٰ شانہ کا سب کچھ اُس میں ہے لیکن اس مقام پر ظہور نہیں اُسی ظل الہی کا امتداد ہے جو اُس کے مثال اور اثر کے مظاہر سے ظاہر ہے پس ہر ایک جبروت اور ہر ایک روح اہمات صفات سبعہ سے متصف ہے ہی مگر ان صفات کا وجود کسی جسم میں بالقوہ یعنی پوشیدہ اور چھپا ہوا ہے جیسے کہ جمادات یعنی پتھروں میں اور نباتات یعنی درختوں میں جیسے کہ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں سنگریزوں نے تسبیح کی اور لوگوں نے اس تسبیح کی آواز سنی اور یہ بھی احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ درخت آپ کے بلاوے پر اپنی جگہ سے چل کر آپ کے نزدیک آئے۔ اور آپ کی رسالت کی گواہی دی پس مقام غور ہے کہ اگر ان کے اندر روح نہیں تھی تو یہ افعال ان سے کیونکر سرزد ہو سکتے تھے ہرگز نہ ہو سکتے پھر تو ثابت ہو گیا کہ ہر ایک جسم ناسوتی کے لئے ایک ایک ملکوت اور ایک ایک جبروت ہے ہی۔ اگر اس وقت میں یہ خیال ہو کہ یہ تو معجزہ آنحضرت کا۔ تو جواب میں کہا جائیگا کہ احادیث صحیحہ میں یہ مذکور بھی موجود ہے کہ انسان کسی جگہ پر یا کسی مکان میں کوئی گناہ کرتا ہے تو کل قیامت کے روز وہ مکان بھی گواہی دے گا کہ فلاں وقت فلاں شخص نے مجھ میں یہ گناہ کیا ہے اور یہ دستور کسی جگہ یا مسجد میں کوئی نیک کام کیا یا نماز پڑھی ہے تو کل قیامت کے روز وہ مکان یا وہ مسجد گواہی دے گی کہ بیشک فلاں وقت پر فلاں شخص نے یہ نیک کام کیا تھا یا نماز پڑھی تھی پس اگر آج کے روز مکان یا مسجد وغیرہ کے لئے کوئی روح یا جبروت ہے ہی نہیں تو پھر آج کے روز اُس اچھے یا بُرے کام کے اپنے اندر واقع ہونے کا علم اسکو کیونکر حاصل ہو سکتا ہے اور جب آج اسکو علم ہی حاصل نہیں ہے تو کل کے روز گواہی کیونکر ادا کر سکتا ہے ہرگز ادا نہیں کر سکتا۔ اور جب اُسکا

گو اہی ادا کرنا حضرت مخبر صادق کے قول صحیح سے ثابت قطعی ہے تو پھر اچھی طرح سے واضح ہو گیا کہ آج ہم جن چیزوں کو بے جان مانتے ہیں فی الواقع وہ بھی جاندار ہیں ہی۔ مگر ان کی صفات کا وجود ان میں آج یا بقوہ یعنی پوشیدہ اور چھپا ہوا ہے اور کسی جسم میں جبروت کی یا روح کی صفتوں کا وجود بالفعل یعنی علانیہ ظاہر ہے جیسے کہ حیوانات میں اور انسانوں میں یہ صفات علانیہ ظاہر ہیں انسان و حیوان اپنی اپنی جبروت کی صفت حیات کے ظہور کے سبب ہی حقیقی یعنی زندہ اور اُسی کی صفت علم کے ظہور کے سبب ہی علیم یعنی دانا اور اُسی کی صفت ارادہ کے ظہور کے سبب ہی مرید یعنی چاہنے اور ارادہ کرنے والا اور اُسی کی صفت قدرت کے ظہور کے سبب ہی قدیر یعنی قوت اور قدرت رکھنے والا یعنی چاہے ہوے کام کا کر سکنے والا۔ اور اُسی کی صفت بصر کے ظہور کے سبب ہی بصیر یعنی دیکھنے والا اور اُسی کی صفت سمع کے ظہور کے سبب ہی سمیع یعنی سننے والا۔ اور اُسی کی صفت کلام کے ظہور کے سبب ہی کلیم یعنی بولنے بات کرنے والا کہلاتے ہیں پس ضرور یاد رکھنا چاہئے کہ ہر جسم ناسوتی کا وجود قطعاً دال یعنی دلالت کرنے والا ہے اسکے اندر تدبیر و تصرف کے رکھنے والے ایک ملکوت کے وجود پر اور اسکے اندر اثر کے پہنچانے والے ایک جبروت کے وجود پر اور بدستور ہر ملکوت کا وجود بھی یقیناً دال ہے اسکے اندر اثر کے رکھنے والے ایک جبروت کے وجود پر کیونکہ موجودیت جبروت کی اصل یعنی جڑ ہے اور موجودیت ملکوت کی اور ناسوت کی یہ دونوں اسکے فرع یعنی ڈالیاں ہیں جبروت کے وجود کے بغیر نہ تو کوئی ملکوت موجود رہ سکتا ہے اور نہ کوئی ناسوت جسم ناسوتی کے موجود رہنے کے لئے جسم لطیف ملکوتی۔ اور روح جبروتی ان دونوں کا ہونا بالکل ضروری اور لازمی ہے اور اسی طرح ہر جسم ملکوتی کے وجود کے واسطے بھی ایک روح جبروتی کا ہونا نہایت ہی ضروری اور لازمی ہے ہی وجہ حاصل کی یہ ہے کہ ظہور سوائے ہمیں یعنی وجود اور ہستی کے دوسری کسی چیز کو ہے ہی نہیں اور پہلے ہی معلوم کروا دیا گیا ہے کہ جبروت یا روح ایک ہستی محض یعنی خالص نہیں ہی ہے اور ہر شخص کی

عقل سلیم بخوبی جانتی ہے کہ بغیر وجود یا ہستی یا پس کے ظہور ہو سکتا ہی نہیں۔ پس صورت
 شکل رنگ روپ وغیرہ جو ظاہر نظر آتے ہیں سوان کے ساتھ وجود یا ہستی یا ہیں۔
 جب تک کہ مقصود نہ ہو ہرگز نہیں نظر آسکتے تو پھر واضح ہو گیا کہ جسم ناسوتی کے حجاب میں
 ہو یا کہ جسم ملکوتی کے پردہ میں جو کچھ ظہور کرے سو وہ ظہور صرف روح جبروتی کا ہی ہے
 اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ہر جسم عالم اجسام کا خواہ چھوٹا ہو یا کہ بڑا خواہ مرکب ہو یا کہ غیر مرکب
 خواہ عنصری ہو یا کہ طبعی گواہ ہے اس امر پر کہ اسکے اندر تدبیر تصرف کے رکھنے والا ایک جسم
 لطیف ملکوتی اور اسکے اندر اثر کے پہنچانے والا ایک روح جبروتی اسکے لئے ہے مثلاً
 تیرے لئے ایک جسم ناسوتی یعنی تیرا ایک تن یعنی بدن ہے جو ایک خاص صورت اور شکل
 اور ایک خاص پیمانہ اور ایک خاص وزن رکھتا ہے جو آنکھوں کو نظر آتا ہے ہاتھوں سے
 چھوا جاتا ہے۔ چلتا پھرتا۔ کھاتا پیتا۔ سوتا جاگتا۔ دیکھتا بھالتا ہے لیکن یہ کام کاج جو کچھ
 اس سے ظاہر ہوتے ہیں ایک دوسری چیز کی تدبیر و تصرف سے ظاہر ہوتے ہیں۔ جو
 تیرا دل کہلاتا ہے اور وہ دل۔ وہ گوشت کا ٹکڑا نہیں جو تیرے بائیں پہلو میں سرنگون
 لٹکا ہوا ہے۔ تیرا اصلی دل جسکی تدبیر اور جسکے تصرف سے یہ تمام حرکات اور سکانات تجھ
 سرزد ہوتے ہیں سو وہ۔ وہ نوری پتلا ہے جسکو تو اپنے خواب میں اپنی ہی صورت جسمانی پر
 چلتا پھرتا۔ پیتا دیتا کھاتا پیتا۔ دیکھتا بھالتا۔ دیکھتا ہے۔ سو وہی نوری پتلا تیرے قن یعنی
 جسم ناسوتی کا ملکوت منفصل ہے۔ اسی کا نام دل اور قلب اور نفس سے۔ تیرے اس جسم ناسوتی
 کے اندر ہر کام کی تدبیر کرنے والا وہی نوری پتلا ہے اسی کی تدبیر اور اسی کی تصرف سے تمام کام
 تیرے جسم کے ہوتے ہیں اور چلتے ہیں۔ جب تک یہ ملکوت منفصل یعنی نوری پتلا جو تیرا حقیقی
 اور اصلی دل ہے تیرے جسم ناسوتی کے اندر تدبیر و تصرف میں مشغول رہتا ہے تب تک ہی
 تیرے جسم ناسوتی سے ہر ایک کام کاج ہو سکتا ہے۔ بلکہ تیرا جسم موجود رہ سکتا ہے اور جب اس
 ملکوت منفصل کا علاقہ اس تیرے جسم ناسوتی سے ٹوٹ گیا تو پھر کوئی کام کاج تیرے جسم ناسوتی

سے ہرگز نہیں ہو سکتا بلکہ تیرا جسم ناسوتی اس علاقہ کے ٹوٹ جانے کے بعد زندہ ہی نہیں رہ سکتا
 فنا پذیر ہو جاتا ہے۔ مر جاتا ہے اور اس تیرے اصلی دل کی تدبیر و تصرف کا علاقہ تیرے جسم ناسوتی
 کے ساتھ اس گوشت کے صنوبری ٹکڑے کی قبض اور بسط کے حرکتوں سے وابستہ ہو چکے
 سبب تیری سانس چلتی ہے اور نبض کی حرکت جاری رہتی ہے اس لئے اُس گوشت کے
 ٹکڑے کا بھی نام دل کر کے کہا گیا ہے جب اس گوشت کے ٹکڑے کی حرکت بند ہو گئی اور
 اسکے وجہ سے نبض کی حرکت بھی بند ہو گئی تو پھر سانس تیری تھوڑے سے وقت میں اوکھڑ
 جانے کے قابل ہو جاتی ہے۔ یہاں تک کہ آخر وہ بھی قطعاً بند ہی ہو جاتی ہے۔ اسی حالت کا
 نام موت ہے۔ اسی اصل مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جسم ناسوتی کی سلامتی اس وقت تک ہی ہے
 کہ اسکے ملکوت منفصل کا تعلق یعنی تدبیر و تصرف کا علاقہ اس جسم ناسوتی کے ساتھ قائم رہے
 ورنہ جسم ناسوتی ہرگز صحیح و سالم نہیں رہ سکتا۔ اور اسی طرح پر جسم ملکوتی کے اندر جو کچھ ظہور
 کہ ہے اس سے جو کچھ کام کاج کہ سرزد ہوتے ہیں سورج جبروتی کی تاثیر سے ہوتے ہیں۔
 اس جسم ملکوتی کے اندر اثر کا پہنچانے والا روح جبروتی ہی ہے بغیر وجود روح جبروتی کے
 نہ تو ملکوت پایا جاسکتا ہے اور نہ ناسوت پایا جاسکتا ہے۔

ای طالب عزیز تیرے جبروت کے وجود پر دلیل یعنی اسکے ثبوت کا نشان یہ ہے کہ تو
 خود جانتا ہے اور ہمیشہ تجھ پر یہ حالت گذرتی رہتی ہے کہ یکایک کوئی ایک بات نئے سے تیرے
 دل میں آجاتی ہے پھر وہ تیرے خیال میں جلوہ گر اور متصور ہو کر تیری سمجھ میں جم جاتی ہے بعد
 میں تو اسکو اپنے زبان سے ظاہر کرتا یا بولتا ہے یا اسکے مطابق کام کرتا ہے تو اب یہ سوال
 پیدا ہوتا ہے کہ یہ نئی بات جو یکایک تیرے دل میں آئی سو تیرے دل میں آنے کے پیشتر
 یہ نئی بات تجھ میں تیرے اندر ہی کسی مقام میں چھپی ہوئی موجود تھی یا کہ نہیں تھی اگر تیرے اندر
 کسی مقام میں یہ نئی بات چھپی ہوئی موجود ہی نہیں تھی تو پھر تیرے دل میں وہ کیونکر آتی اور
 صورت پکڑتی نمودار ہوتی اگر تخم کے اندر مور۔ پتے۔ ڈالیاں۔ بھول۔ اور بھل وغیرہ اجزا پہلے

ہی سے چھپے ہوئے موجود نہ رہتے تو کیا اس تخم کو بونے اور کھات اور پانی کے دینے کے بعد اُسین سے یہ سب اجزا نکل آ سکتے تھے۔ ہرگز نکل نہ آ سکتے۔ کیونکہ سنگریزے کو بود و بپھر کہات اور پانی دیتے جاؤ تو کیا کبھی اُسین سے موڑ پتے ڈالیاں پھول پھل وغیرہ اجزا نکل آئینگے بھی ہرگز نکل نہ آئینگے۔ کیونکہ اس سنگریزے کے اندر پہلے ہی سے یہ اجزا پوشیدہ موجود نہیں ہیں لہذا اُسین سے یہ اجزا و ہرگز نمودار نہیں ہو سکتے۔ برخلاف کسی تخم کے۔ کیونکہ اجزا مذکور اُسین پہلے ہی سے پوشیدہ چھپے ہوئے موجود رہتے ہی نہیں اسی لئے اسکے بونے کے بعد اُسین سے نمودار ہو جاتے ہیں اسی طرح پر جان لے کہ وہ نئی بات جو یکایک تیرے دل میں آگئی سو تیرے دلمین اُسکے نمودار ہونے کے پہلے اگر تیرے ہی اندر کسی مقام میں بھی وہ پوشیدہ چھپی ہوئی موجود نہ رہتی تو ہرگز وہ تیرے دلمین نمودار نہ ہو سکتی نہ اتنی تھی۔ لیکن جب وہ یکایک تیرے دلمین آ جاتی اور نمودار ہو جاتی ہے تو معلوم ہو گیا کہ اس نمودار ہونے کے پیشتر تیرے اندر ہی کسی مقام میں پوشیدہ چھپی ہوئی موجود تھی ہی اور اسی بنا پر بروقت وہ بات تیرے دلمین نمودار ہوئی تو پھر یاد رکھ لے کہ نمودار ہونے کے پہلے وہ نئی بات جس مقام یا جس مرتبہ۔ یا جس درجہ۔ یا جس حقیقت میں کہ پوشیدہ چھپی ہوئی موجود تھی سو اسی مقام یا اُس مرتبہ۔ یا اُسی درجہ یا اسی حقیقت کا نام روح جبروتی ہے۔ روحانی منزل۔ یا جبروتی مقام اسی درجہ یا مرتبہ کا نام ہے وہ ایک ہستی محضہ یعنی خالص ہین کا مقام ہے جو رنگ روپ صورت شکل سے منزہ ہے۔ سب کچھ اُسین ہے مگر نمودار ظہور اُس مقام خاص میں نہیں اس لئے کہ نمودار ظہور کے لئے رنگ روپ صورت شکل چاہئے اور رنگ روپ صورت شکل کے دو ہی مقام ہیں۔ ایک جسم لطیف ملکوتی۔ دوسرا جسم کثیف ناسوتی۔ اسی بنا پر وہ نئی بات اُس بے ظہوری کے مقام سے نکل کر پہلے تیرے دل یعنی ملکوت مفصل میں اتر آتی ہے۔ تیرے دل کے مقام میں وہ نوری صورت لیتی ہے اس مقام پر اُس کا ظہور پورا کامل اور پختہ ہو جانے کے بعد تیرے جسم ناسوتی کی زبان سے ظاہر

ہوتی ہے اور اُسکے بعد اُسکے مطابق تیرے اور اعضائے جسمانی سے وجود ظاہری لیتی ہے۔
 ایلی عزیز با تمیز تیری روح جبروتی کے وجود کا ثبوت اور ایک طرح سے ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ
 یہ تو خود جانتا ہے ہی۔ جب تک تو بیدار اور جاگتا رہتا ہے تب تک تو تیرے حواس ظاہری سے
 تو ہر ایک چیز کو پاتا ہے صورتوں شکلوں کو دیکھتا ہے۔ آوازوں کو سنتا ہے بو کو سونگھتا ہے
 مزون کو چاھتا ہے ٹھنڈے گرم سخت نرم کو چھوتا ہے۔ بولتا چالتا ہے۔ لیتا دیتا چلتا پھرتا
 سب کام کاج کرتا رہتا ہے۔ پھر جب تجھ کو نیند آ جاتی ہے تو تیرے حواس ظاہری بے کار ہو جاتے
 ہیں تیرے سب کام کاج بند ہو جاتے ہیں تیرا جسم ناسوتی بحسب حرکت ہو کر ایک جگہ پر پڑ جاتا ہے
 کیا تو جانتا بھی ہے کہ اس تیرے تمام کام کاج کے بند ہو جانے اور تیرے جسم ناسوتی کے بیکار
 ہو کر ایک جگہ پر پڑ جانے کا سبب کیا ہے۔ سن لے اور یاد رکھ کہ اُسکا سبب یہ ہے کہ تیرا ملکوت
 منفصل یعنی تیرا دل جو تیرے جسم ناسوتی کے اندر تدبیر و تصرف میں مشغول تھا جسکی تدبیر اور
 جسکے تصرف کے سبب تمام کام تیرے جسم ناسوتی کے چل رہے تھے وہ تیرا ملکوت منفصل تیرا
 دل یعنی وہ نوری پتلا جسکا ذکر تو سن چکا ہے اس تیرے جسم ناسوتی کے اندر کام کرنے سے
 تھک جاتا اور نیاز ہو جاتا ہے تو تھوڑے وقت تک آرام لینے کے لئے اپنے عالم ملکوت کے
 طرف سیر کے لئے نکل جاتا ہے اسلئے تیرا جسم ناسوتی بیکار ہو کر ایک جگہ بحسب حرکت خاموش
 پڑا رہتا ہے۔ مگر یاد رکھ کہ تیرے ملکوت منفصل کا تیرے جسم ناسوتی سے اسوقت کا نکل جانا
 یہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ پھر تیرے جسم ناسوتی میں واپس آنے کا علاقہ باقی رہا ہوا ہوتا ہے پورے
 طور سے اپنا علاقہ توڑھ لیکر ہی اس وقت نہیں چلا گیا ہوتا بلکہ واپس آنے کا علاقہ باقی رکھ کر
 آرام کے حاصل کرنے کے لئے اپنے عالم کے سیر و سپاٹے کے لئے نکل جایا کرتا ہے اسوقت
 یعنی اپنے عالم کے سیر و تماشے کے وقت پر تیرا ملکوت منفصل یعنی تیرا دل اگر کچھ دیکھتا کہیں جاتا
 کچھ دیتا۔ کچھ لیتا۔ کسی سے ملتا چلتا وغیرہ وغیرہ کام کاج کرتا ہے۔ تو نیند سے بیدار ہونے کے بعد
 تو کہتا ہے کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے یا میرے خواب میں آج مجھ کو ایسا ایسا نظر آیا اس عالم ملکوت

کے سیر کے وقت جو معاملات کہ گزرتے ہیں تو انکو بیداری کی حالت میں خواب اور رویا کہتا ہے اس موقع پر یاد رکھنے کے قابل ایک بات یہ ہے کہ خواب یا رویا جو ہوتا ہے سو اس کے دو ہی وقت ہیں یا تو گاڑھی نیند کی حالت کے طاری ہونے کے پیشتر ہو گا یا گاڑھی نیند سے نکلنے کے بعد بیدار ہونے کے پیشتر ہو گا مگر خوب یاد رہے کہ گاڑھی نیند کی حالت کے طاری ہونے کے وقت میں خواب یا رویا ہرگز نہیں ہوتا کیونکہ گاڑھی نیند کی حالت تو۔ تو خود ہی جانتا ہے کہ وہ ایسی حالت ہے کہ جس میں تجھ کو تیری تک بھی خبر ہی نہیں رہتی صرف بیہوشی بخیر پڑا ہوا رہتا ہے۔ کیا تو یہ جانتا ہے کہ یہ بے خبری کی حالت تجھ پر کس لئے طاری ہوتی ہے بلے سن لے۔ اور اچھی طرح سے یاد رکھ لے۔ کہ تیرا ملکوت منفصل جو تیرے جسم ناسوتی کے اندر کام کاج کر کے تھک گیا تھا۔ اور آرام پانے کے لئے اپنے عالم ملکوت کے سیر سپائے کو نکلا ہوا تھا۔ اپنی ان گھٹی ہوئی قوتوں کو نئے سرے سے تازہ اور قوت دار بنانے کیلئے تازہ دم والا ہونے کے لئے وہ تیرا ملکوت منفصل یعنی نوری پتلا جسکو دل کہتے ہیں تیرے روح جبروتی کی اندھیری کوٹھیری کے اندر گھس جاتا ہے جو قوت اور طاقت اور قدرت اور قوتی خالصہ کا خزانہ ہے جب اس تیرے روح جبروتی کی اندھیری کوٹھیری میں گھس گیا۔ یا اس دریاے ذخائر فیض قدرت میں پورا ڈوب گیا تو پھر اسکے لئے اور تازہ فیضان سے اسکی باری قوتیں از سر نو قوی اور تازہ بن جاتی ہیں پھر یہ اسمین سے تازہ دم والا اور قوی اور خوش حال ہو کر وہاں سے پھر اپنے جسم ناسوتی کے طرف لوٹتا ہے۔ ہشیار اور بیدار ہو جاتا ہے اسی لئے اپنی حالت کو بیداری کے بعد درست اور تازہ دم پاتا ہے۔ ماندگی اور تنکان کے نشان تک کو نہیں پاتا۔ تو پھر نئے سرے سے دنیا کے ضروری جسمانی کام کاج میں مشغول ہو جاتا ہے اس تشریح اور تصریح پر سے تجھ کو صاف طور پر معلوم ہو گیا ہو گا کہ تیرا جبروت فقط ایک استی خالصہ کا خزانہ اور قوتی ذات حق سبحانہ و تعالیٰ شانہ کا نمونہ ہے ہر طرح کی قوت اور طاقت اور قدرت اسکی حیثیت کے موافق اسمین موجود ہے سب کچھ اسمین ہے۔ مگر رنگ روپ شکل و شباہت سے منزہ رہنے کے سبب اس مقام پر

کسی طور کا ظہور نہیں کیونکہ وہ کثرِ تخفی حقیقی کا ظل ظلیل ہے۔ اور تیرے ملکوت اور ناسوت
ان دونوں کو اسی سے فیضان پہنچتا ہے تیرے ملکوت تیرے جبروت سے فیض لیتا ہے
اور جسم ناسوتی کو پہنچاتا ہے اور تیرے جبروت اپنے رب کریم فیاض حقیقی سے کہ جس کا ظل ہے
فیض لیتا ہے اور تیرے ملکوت کو پہنچاتا ہے کیونکہ وہ ایک پاکیزہ جوہر مادہ جسمانی و ملکوتی
سے مجرّد اور بسیط یعنی غیر مرکب چیز ہے جو ایک مصطفیٰ آئینہ کے جیسا ہے فیاض حقیقی جل شانہ کے
طرف سے جو فیض کہ اُس کو پہنچتا ہے یہ اُس کو لیکر اپنے ساتھ علاقہ رکھنے والے ملکوت اور ناسوت
کو پہنچاتا ہے۔ جب تیرا یہ حال ہے تو جان لے کہ عالم اجسام کی ہر چیز کا بھی یہی حال ہے خواہ چھوٹی
ہو یا کہ بڑی۔ خواہ عنصری ہو کہ طبعی۔ خواہ مرکب ہو یا کہ بسیط۔ الغرض عالم اجسام میں جو چیز کہ موجود
ہے اُس کے لئے ایک ملکوت لطیف اور ایک جبروت اُس سے بھی زیادہ لطیف موجود ہے ہی۔
جبروت بارگاہ الوہیت سے فیض لیتا ہے اور ملکوت کو پہنچاتا ہے اور ملکوت جبروت سے فیض
لیتا ہے اور ناسوت کو پہنچاتا ہے روح جبروتی کے وجود کے بغیر نہ تو کوئی جسم ملکوتی موجود ہو سکتا
ہے اور نہ کوئی جسم ناسوتی موجود ہو سکتا ہے۔ ہر جسم ناسوتی کے لئے ایک ایک ملکوت الگ الگ
ہے جو اس جسم کے اندر مقبر اور متصرف ہے۔ اور ایک ایک جبروت الگ الگ ہے جو اس کے
اندر اثر کا پہنچانے والا ہے قرآن قطعی الثبوت میں بھی کریمہ سُبْحَانَ الَّذِیْ یَبْدِیْهِ مَلٰئِکَۃُ
کُلِّ شَیْءٍ مَّوْجُوْدٍ ذٰکُوْرٌ ہے۔ یعنی پاکی سزاوار ہے اُس خدا کو جس کے قبضہ قدرت میں ہر چیز کا ملکوت ہے
سوال قَلَمِ اَعْلٰی کس کو کہتے ہیں اور وہ کس عالم میں سے ہے۔ جواب قَلَمِ اَعْلٰی عالم
جبروت میں سے ہے۔ اسکی حقیقت یہ ہے کہ جب تجھ کو معلوم ہو چکا کہ عالم اجسام کے ہر جسم کے
لئے ایک ایک ملکوت۔ اور ایک ایک جبروت ہے ہی۔ اور اسکے پیشتر عالم ملکوت منفصل کے
بیان میں یہ بھی معلوم ہو چکا ہے کہ عرش سے لیکر انسان ناقص تک کے جسم کبیر کے لئے بھی
کہ جس کو انسان کبیر بھی کہتے ہیں ایک بڑا ملکوت یعنی ملکوت کُلّی۔ ملکوت محمدی بھی ہے کہ جس کو
لوح محفوظ اور نفس کل بھی کہتے ہیں جس کا بیان تفصیل کے ساتھ عالم ملکوت منفصل کے بیان میں

اور گذر چکا ہے پھر سمجھ لے کہ اُسی طرح پر عرش سے لیکر انسان ناقص تک کے ایک جسم ناسوتی کبیر کے لئے۔ ایک جبروت کلی بھی ہے جو اس جسم کبیر ناسوتی میں اثر کا پہونچانے والا ہے اُسی جبروت کلی کو قلم اعلیٰ اور عقل کل اور روح محمدی اور روح اعظم بھی کہتے ہیں جیسے کہ اُسکے ملکوت کلی کو لوح محفوظ اور نفس کل اور ملکوت محمدی کہا گیا تھا۔ عالم اجسام کے ہر ہر جسم ناسوتی کے چھوٹے بڑے جبروت سب اُسی جبروت کلی یعنی عقل کل کے اولاد ہیں اسی وجہ سے اسکو آدم معنوی بھی کہتے ہیں جیسے کہ نفس کل کو حواری معنوی کہا گیا تھا۔ تو یہ سب چھوٹے بڑے جبروت جو ہر ہر جسم ناسوتی کے لئے ایک ایک ہیں سو اسی اپنے جدا علی کے اولاد ہیں اور اسی اپنے جدا علی سے فیض لیتے ہیں اور اپنے ساتھ علاقہ رکھنے والے ملکوتوں کو اور ناسوتوں کو پہونچاتے ہیں چونکہ جبروت یعنی روح جبروتی فیض دینے والی چیز ہے اُسکو قلم اعلیٰ کہا گیا۔ اور لطیفہ ملکوت یعنی جسم لطیف ملکوتی فیض اس سے لینے والی چیز ہے اُسکو لوح محفوظ کہا گیا۔ کیونکہ ظاہر ہے کہ قلم کے سبب سے لوح پر حروف پیدا ہوتے ہیں۔ اور اس جبروت کلی کو ابوالارواح بھی کہتے ہیں جیسے کہ اس ملکوت کلی کو ام النفوس بھی کہتے ہیں۔ کیونکہ عقل کل تمام عقول کا جدا علی ہے جیسا کہ نفس کل تمام نفوس کا جدا علی ہے اور یہ بھی یاد رہے کہ عقل اور جبروت اور روح اور جان اور حیا یہ سب ایک ہی چیز کے نام ہیں یعنی لطیفہ روح کے ہی نام ہیں اور قلب اور نفس اور ملکوت اور دل اور متن یہ سب ایک ہی چیز یعنی لطیفہ ملکوتی کے ہی نام ہیں۔ اور روحانیات کا لفظ بھی اجسام لطیفہ ملکوتیہ پر بھی کہا جاتا ہے اور ارواح جبروتیہ پر بھی۔ لہذا طالب کو چاہئے کہ الفاظ کے مواقع استعمال کا بھی ضرور خیال رکھے ورنہ مقصد کے حصول میں بہت پریشانی پیدا ہو جائیگی اور طائفہ صوفیہ علیہم الرحمہ والرضوان میں باضابطہ الفاظ کے استعمال کرنے کی عادت بہت ہی کم نظر آتی ہے اسلئے طالب حقیق کو چاہئے کہ بزرگان قوم کے طریق استعمال سے بھی حتی الامکان آگاہی حاصل کرے اگر ایسا نہ کیا جائے تو بڑی دقتیں فہم مطالب میں پیش آئیں گی ہی الحاصل جب مفسر سے لیکر انسان ناقص تک کو ایک جسم کبیر مسمیٰ بہ انسان کبیر فرض کر لیا گیا (جیسا کہ اسکے مقابل میں

قابلیت و جامعیت تعین انسانی کے لحاظ سے انسان کو عالم صغیر کہا جاتا ہے کیونکہ حقیقت انسان عالم کے تمامی اشیاء کے حقائق کی جامع ہے اور اُس کے لئے ایک بڑا ملکوت (جسکو نفس کل لوح محفوظ نفس محمدی بھی کہتے ہیں) بھی بتایا گیا اور اُس کے لئے ایک بڑا جبروت بھی (جسکو عقل کل قلم اعلیٰ عقل محمدی بھی کہتے ہیں) ثابت کر دیا گیا تو پھر اس جسم ناسوتی کبیر کے لئے حواس ظاہری و باطنی کے بجائے بھی کئی اقسام ملائکہ و روحانیات کو فرض کرنا ہو گا ہی جیسے کہ اشرف ملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت عزرائیل علیہ السلام ہیں۔ اور بھی ملائکہ صفات صف باندھنے والے زاجرات جھڑکی دینے والے ناصرات مدد کرنے والے تالیات پڑھنے والے رسالت بھیجے گئے ہوئے مہمات سخت ہواؤں کے چلانے والے فارقات جدا کرنے والے ناشرات پھیلانے والے ملقیات ڈالنے والے نازعات کہینچنے والے ناشطات خوشی کرنے والے ساجات تیرنے والے سابقات آگے بڑھنے والے مدبرات تدبیر کرنے والے مقتمات بانٹنے والے وغیرہ وغیرہ گویا یہ سب متفرق فرشتگان عالم ناسوت کے اس جسم کبیر کے حواس ظاہری اور باطنی کی جگہ پر ہیں یہی بات ہے جو کہ بعض بزرگوں میں سے کسی نے فرمایا ہے ۵

حق جان جہانی است و جہان جلد بدن ارواح و ملائک چو حواس این تن
افلاک عناصر و موالید اعضا توحید ہمین است و دیگر شیوہ فن

مطلب اس رباعی کا یہ ہے کہ تمام جہان گویا ایک بدن کے جیسا ہے اور طرح طرح کے ارواح اور فرشتگان جو جہان میں داخل ہیں سو اس بدن کے حواس ظاہری و باطنی کے جیسے ہیں اور آسمان اور عناصر اور موالید مثلاً یا اربعہ اس بدن کے اعضا و جوارح کے جیسے ہیں۔ پس یہ ملکہ ایک جسم جب فرض کیا گیا تو پھر خدای پاک گویا اس بدن کی جان کے جیسا ہے بدن کے اعضا اور حواس وغیرہ کے ساتھ ملکہ جس طرح پر کہ جان کے قبضہ قدرت میں مسخر ہے اسی طرح پر یہ ساری جہان مع ارواح و ملائکہ وغیرہ اس خدای پاک کے قبضہ قدرت میں مسخر ہے جس طرح پر کہ

جان کے ارادہ اور حکم ربوبیت کے بغیر جسم کا کوئی ایک عضو حرکت نہیں کر سکتا۔ اُسی طرح پر خدائے پاک کے ارادہ اور مشیت کے بغیر تمام جہان میں کوئی ذرہ بھی حرکت نہیں کر سکتا یہی ایک طور توحید کے مسئلہ کی تفہیم کا ہے اور یہی ایک صورت اسکی سوائے اسکے دوسری سب باتیں ہی باتیں ہیں۔ یہی ہے مطلب رباعی مذکور کا اور بس۔ مؤلف رباعی مذکور کے خیال میں یہ صورت مسئلہ توحید کی جو پیدا ہو گئی تھی بیان کر دی کہ کسی طرح توحید کا مسئلہ انسان کے ذہن نشین ہو جائے اور اس تمثیل میں کوئی ایسا نقص بھی نہیں کہ جس سے دین میں خلل واقع ہو جائے عالم کی تمام چیزیں اس خدائے واحد کے قبضہ قدرت میں مسخر رہنے کی ایک یہ عام فہم مثال ہے۔ بدن اور اسکے اعضا کے عیوب اور نقص جان کے طرف ہرگز منسوب نہیں کئے جاسکتے پھر تو عالم و اشیائے عالم کے عیوب اور نقص سے ذات پاک خدائے عز و جل کی تنزیہ اور تقدیس بھی مثال مذکور میں ثابت رہی۔

لے عزیز۔ اس عالم جبروت۔ عالم ارواح میں سوائے ان اقسام و حانیات مذکورہ بالا کے نفوس نامطقہ بھی الگ ہیں جو طبعی اور عنصری چیزوں کے مرکب اور بسیط یعنی غیر مرکب نورانی یعنی لطیف اور ظلماتی یعنی کثیف جسموں اور صورتوں میں مدبر اور متصرف ہیں۔ ان میں سے جو روحانیاں کہ آسمانوں اور ان میں کی یعنی ان میں رہنے والی چیزوں میں مدبر اور متصرف ہیں انکو ملکوت اعلیٰ کہتے ہیں یعنی جیسے کہ حاملان عرش یعنی عرش معلیٰ کے اٹھانے والے روحانیاں کے اور خازنان کرسی اعظم یعنی کرسی اعظم کے خزانچی روحانیاں اور جنبت و دوزخ کے وار و سغے روحانیاں اور بیت المعمور کے مجاوران یعنی رہنے والے روحانیاں اور سدرة المنتہی کے ساکنان یعنی وہاں رہنے والے روحانیاں اور تاروں کے کشدگان یعنی کھینچنے اور گردش دینے والے روحانیاں اور آسمانوں کے محرکان یعنی انکو حرکت دینے والے گھمانے والے روحانیاں اور ان کے دربانان یعنی ان آسمانوں کے دروازوں پر پہرہ کرنے والے روحانیاں اور بھی سوائے ان کے جو روحانیاں کہ ان علوی اجسام کے ساتھ علاقہ رکھتے ہیں وہ بھی سب کے سب اسی قسم ملکوت اعلیٰ کے طبقہ میں

ہی داخل ہیں اور جو روحانیاں کہ عناصر اور عنصری چیزوں کے جسموں اور صورتوں میں مدبر و متصرف ہیں سو ان کو ملکوت اسفل اور ملکوت اعلیٰ بھی کہتے ہیں جیسے کہ آبر کے ساتھ رہنے والے روحانیاں اور ہوا کے ساتھ رہنے والے روحانیاں اور برسات کے بوندوں کے ساتھ رہنے والے روحانیاں اور دریاؤں ندیوں کے پانی اور ریت کے ساتھ رہنے والے روحانیاں اور پہاڑوں اور اون کے ذروں کے ساتھ رہنے والے روحانیاں اور درختوں اور اون کے پتوں وغیرہ کے ساتھ رہنے والے روحانیاں (یعنی ان اجسام میں تدبر و تصرف رکھنے والے اور اون کے محافظ وغیرہ) اور بنی آدم کے محافظ و نگہبان روحانیاں اور ان کے عملوں کے لکھنے والے روحانیاں اور اسماء اللہ کے تالیف کی یعنی پڑھنے والوں کی اور عزیمتوں یعنی دعاؤں کے پڑھنے والوں کی۔ مدد کرنے والے روحانیاں اور سحر و طلسم وغیرہ کے اثر بخشنے والے روحانیاں وغیرہ یہ سب کے سب اسی قسم ملکوت اسفل اور ملکوت اعلیٰ کے طبقہ میں داخل ہیں۔

اور بھی اسی عالم جبروت عالم ارواح میں وہ روحانیاں بھی داخل ہیں جن کو ملائکہ عالمین کہتے ہیں یہ وہ روحانیاں ہیں کہ اپنے پیدا کئے جانے کے وقت سے آج تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ شانہ کے جمال و کمال کی دید میں رہے عرق میں کہ ان کو نہ تو اپنے ہمین کی خبر ہے۔ اور نہ عالم و آدم کے پیدا ہونے کی خبر ہے اور نہ ربوبیت الہیہ کے اس منڈان کے پھیلے ہوئے ہونے کی خبر ہے ان میں سے کسی چیز کا کسی بات کی انہیں مطلق خبر تک نہیں یہ وہ روحانیاں ہیں کہ جن کو ملائکہ مہمیتین بھی کہتے ہیں یعنی حیران روحانیاں کہ جن کو کسی امر کی خبر تک نہیں حضرت آدم علیہ السلام نے دنیا و علیہ الصلوٰۃ والسلام کو سجدہ کرنے کے لئے جن ملائکہ یعنی روحانیوں کو کہ حکم الہی ہوا تھا یہ ارواح مہمیتہ اون میں داخل نہیں ہیں کیونکہ ان کو جب اپنی خود کی ہی خبر نہیں تو پھر عالم اور آدم کی خبر ہی کب رسگی ہی سبب ہے جو اللہ تعالیٰ نے عز و ازل کو جبکہ اس نے حضرت آدم کو سجدہ نہیں کیا۔ حکم الہی کو ٹال دیا تو فرمایا اذ کنت بین العالین کیا تو عالین کی گردہ میں سے تھا جو سجدہ نہیں کیا۔ اس کو تیرے پر سے ظاہر ہو گیا کہ گردہ عالین امام سجدہ آدم نہیں ہوئی تھی۔ اس گردہ عالین کا طہستہ اور درجہ اور مرتبہ

ملکوت اعلیٰ کے درجہ اور طبقہ اور مرتبہ سے بھی بہت ہی برتر ہے۔ چنانچہ حضرت روح الامین جبرائیل علیہ السلام اس طبقہ کے صف اخیر کے آخر میں ہیں۔ یہاں پر ایک بات خیال میں رکھنے کی یہ ہے کہ یہ ذکر جو عالم ارواح کے طبقات کا کیا گیا ہے سوان طبقات میں سے کلیات کا ہے۔ ہر کلی طبقہ کے اندر جزئیات جو ہیں سوان کی گنتی سوائے خدائے عزوجل کے اور کوئی نہیں کر سکتا چنانچہ خدائے پاک جل جلالہ خود ہی فرماتا ہے: **وَقَاتِلْهُمْ جُنُودُ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ** یعنی اور نہیں جانتا ہے کوئی تیرے پروردگار کے لشکروں کو۔ مگر وہی تیرا رب۔ اس کریمہ سے یہ ثابت ہوا کہ عالم ارواح کے طبقات ہی خود بے حساب ہیں کیونکہ جنود یہ لفظ جمع ہے جند کی اور جند کے معنی لشکر کے ہیں جس میں کئی سوار اور پیادہ رہتے ہیں پھر تو ایک ایک لشکر ہی قائم مقام ایک ایک طبقہ کا ہوا۔ اور ظاہر ہو گیا کہ خود عالم ارواح کے طبقات کی ہی گنتی سوائے خدا کے اور کسی سے ہو نہیں سکتی۔

ستر غامض یہ ایک پوشیدہ بھید ہے جس کا خیال میں رکھنا نہایت ہی ضروری ہے۔ خدائے پاک جل شانہ قرآن پاک میں فرماتا ہے: **وَالْقَلَمُ وَمَا يَسْطُرُونَ**۔ اس کریمہ میں تین چیزوں کا نام لیا گیا ہے۔ ایک قلم کا۔ دوسرا قلم کا۔ تیسرا لکھت کا۔ جو قلم سے لکھی گئی ہوں اس لفظ کے معنی دوات ہوتے ہیں اور قلم تو ایک معروف مشہور چیز ہے جس کو ہر کوئی جانتا ہے اور بدستور لکھت بھی مشہور و معروف ہے جو قلم سے لکھی جاتی ہے یہاں پر یعنی اس کریمہ مذکورہ میں دوات سے مقصود ذات حق سبحانہ تعالیٰ شانہ ہے۔ یعنی مرتبہ الوہیت جس کا ذکر انشاء اللہ تعالیٰ آگے آئیگا اور قلم سے مراد عقل کل مسلم اعلیٰ روح محمدی ابوالارواح۔ آدم معنوی ہے جس نے معلم الوہیت سے علم اجمالی حاصل کیا ہے جس طرح ہر کہ دوات سے قلم حروف جملہ کو حاصل کرتا ہے تاکہ آپ تختی یا کاغذ پر ان حروف کو ظاہر کرے اور مایطرون سے مراد نفس کل لوح محفوظ۔ نفس محمدی جو معنوی امم النفوس ہے جس پر قلم اعلیٰ نے اول سے آخر تک تمام ہونہار اشیا کے تفصیل دار علمی نقوش ترسیم کر دیے یعنی لکھ دیے ہیں چنانچہ حدیث شریف صحیح میں آچکا ہے **جَفَّ الْقَلَمُ بِمَا هُوَ كَاتِبٌ** یعنی سوکھ گیا قلم ان تمام چیزوں سے جو ہونہار ہیں یعنی جو کچھ کہ ہونہار ہے قلم اعلیٰ نے

وہ سب لوح محفوظ پر بالتفصیل لکھ دیا۔ اب قلم میں سیاہی باقی نہیں رہی یعنی اب نئے سرے کوئی بات لوح محفوظ میں نہیں لکھی جاتی۔ اس کے بعد اس لوح محفوظ میں جو نقوش علیہ تھیں یعنی علم کی باتیں یعنی ہونہار باتوں کی تفصیل جو علم الہی میں تھیں (لوح محفوظ پر نقش کی گئی تھیں) انہی کے مطابق عالم اجسام کے پیدا کرنے کے پیشتر مثالی لطیف صورتوں میں (عالم ملکوت مفصل میں) بغیر مادہ اور تدبیر کے صرف حکم کے ساتھ یا ارادہ کے ساتھ ہی پیدا کی گئیں جیسے کہ حدیث صحیحہ میں ذکر آچکا ہے **إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْأَوَّلَ قَبْلَ الْآخِرِ بِالْفِعْلِ عَالِمٌ يَعْلَمُ اللَّهُ تَعَالَى** نے جس دو ملکوعام اجسام کو پیدا کرنے کے پیشتر دو ہزار برس کے آگے ہی روحانیوں کو لطیف جسموں میں بغیر مادہ اور تدبیر کے پیدا کر دیا پھر اس کے بعد انہیں اشیائے لطیفہ ملکوتی کی صورتوں کے مطابق ہی عالم اجسام کی چیزوں کو مادہ اور تدبیر کے ساتھ چھ دنوں میں پیدا کیا۔ جیسے کہ **أَيُّكُمْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ** اس پر شاہد ہے پھر تو اچھی طرح پروا مخ ہو گیا کہ عالم اجسام کے اندر جتنی چیزیں کہ ہیں ان میں سے ہر ایک چیز کے جسم کے لئے اس کے اندر تدبیر و تصرف رکھنے والا ایک ایک ملکوت اور اثر کا اس میں پہنچانے والا ایک ایک جبروت یہ دونوں کے دونوں عالم اجسام کے پیدا کئے جانے کے پیشتر ہی پیدا شدہ ہیں جسم تیار ہو جانے کے بعد یعنی ملکوت کی تدبیر و تصرف کو قبول کرنے کی لیاقت اور صلاحیت اور جبروت کے اثر کو قبول کرنے کی صلاحیت اور لیاقت جسم میں پیدا ہونے کے ساتھ ہی اس ملکوت اور اس جبروت کا علاقہ اس جسم کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے دنیا میں پیدا ہونا اسی علاقہ ملکوت و جبروت کے جسم ناسوتی کے ساتھ جوڑ جانے ہی کا نام ہے۔ اور اسی علاقہ ملکوت و جبروت کے جسم ناسوتی سے ٹوٹ جانے ہی کا نام موت اور مرجائے۔ پس حاصل کلام یہی ہے کہ کوئی جسم ناسوتی بغیر اس کے ملکوت کی تدبیر و تصرف اور اس کے جبروت کے اثر کے ہرگز نہیں موجود رہ سکتا۔ ناسوت کو ملکوت سے اور ملکوت کو جبروت سے۔ اور جبروت کو باہر گاہ الوہیت سے جسکو لاہوت کہتے ہیں فیضان پہنچا ہے علم جسکو ماسوی اللہ کہتے ہیں سوانہی تین چیزوں کا نام ہے یعنی ناسوت ملکوت جبروت کا۔ یا جو **الوجود** نمک **الوجود**۔ ممتنع **الوجود** کا۔ واجب **الوجود** تو ناسوت کا نام ہے اور ممکن **الوجود** ملکوت کا نام ہے

کیونکہ جو چاہے اس کا بن جانا اس عالم میں ممکن ہے۔ محال نہیں کیونکہ وہ دارالقدرت ہے ہی اور
 متمتع الوجود۔ جبروت کا نام ہے کیونکہ اسکو صورت شکل رنگ و پ نہیں ہے اور بغیر صورت و شکل
 رنگ و پ کے صرف موجود۔ باوجودیکہ ہوتا ہے مگر نہیں نظر آسکتا چونکہ صورت اور شکل کا اُس درجہ میں
 ہونا ممنوع اور محال ہے اس لئے اُس کا نام متمتع الوجود رکھا گیا جس کو اندھیری کو ٹھہری یا آندھی
 دریا کے ساتھ بھی تشبیہ دیکھائی ہے اس متمتع الوجود کے وہ معنی نہیں ہیں جو عدم مطلق کو متمتع الوجود
 کہا جاتا ہے اُس متمتع الوجود کے معنی یہ ہیں کہ وہ چیسر جکا ہین محال اور غیر ممکن ہے یعنی ایسی
 چیز جو کسی وقت میں بھی ہین کے ساتھ متصف نہیں ہو سکتی جیسے کہ عدم مطلق تفصیل اس اجمال
 کی یہ ہے کہ شے یا چیز تین حال سے خالی نہیں ہو سکتی یا تو اُس کی حالت ایسی ہوگی کہ وجود او
 عدم اُن دونوں کی نسبت اُس کے ساتھ بالذات مساوی ہوگی ان میں سے کسی کو دوسرے
 بدرگز بالذات غلبہ نہ ہوگا۔ جو چیزیں کی ایسی حالت میں ہیں اُنہی کو ممکن الوجود کہتے ہیں یعنی ہونہار۔
 کیونکہ باہر سے کسی چیز کے طرف سے اگر اُس کے وجود کو غلبہ دیا جائے تو وہ چیز اسوقت موجود ہو ہی جائیگی
 اور بعد موجود ہو جانے کے اسکے وجود کو غلبہ دینے والے جو سباب کہ باہر سے پیدا ہو گئے تھے وہ
 اسباب نکل جائیں یا دور ہو جائیں تو پھر وہ موجود شدہ چیز معدوم اور فنا ہو ہی جائے گی۔ عالم اور
 ماسوی اللہ میں معنی چیزیں کہ ہیں سب کی سب اسی حالت کی چیزیں ہیں۔ خواہ عالم ناسوت کی چیزیں
 ہوں یا کہ عالم ملکوت کی ہوں یا کہ عالم جبروت کی ہوں یا اس کی حالت ایسی ہوگی کہ وجود کی نسبت
 بالذات اس کے عدم پر ہمیشہ غالب رہیگی۔ جو چیز کہ ایسی حالت میں ہوگی اُسی کا نام واجب الوجود ہے
 یعنی وہ چیز کہ جس کا وجود اس کے عدم پر بالذات ہمیشہ غالب ہی ہے اور یہ صفت ایسی چیز میں پائی
 جاسکتی ہے کہ جس کی ذات خود ہی وہ حقیقت ہو کہ جس سے موجودیت پائی جاتی ہو یعنی وہ خود بنفسہا
 ما بالوجودیت ہو اسی کا نام خدا۔ اور۔ اللہ۔ اور۔ یزدان ہے۔ جل جلالہ و عظم شانہ۔ اور یا اس کی
 حالت ایسی ہوگی کہ اسکے عدم کے نسبت بالذات اُس کے وجود پر ہمیشہ غالب رہے گی جو چیز کہ
 ایسی حالت میں ہوگی۔ اُسی کا نام متمتع الوجود ہے۔ یعنی وہ چیز جو کبھی اور کسی طرح سے وجود کے ساتھ

متصف ہو ہی نہیں سکتی۔ پس یاد رکھ کہ واجب الوجود خدا کی ذات کاملہ ہے۔ جو خود بخود موجود اور ہر صفت کمال کے ساتھ متصف اور تمامی عیوب اور نقصانات سے منزہ اور پاک ہے۔ اور ممکن الوجود عالم کے تمام شایئے ناسوتی و ملکوتی و جبروتی ہیں کہ خدا کے طرف سے ان کو وجود دیا گیا تو موجود ہوتے ہیں ورنہ نہیں موجود ہو سکتے۔ اور متمنع الوجود عدم مطمح ہے جو کبھی اور کسی طرح بر موجود ہو ہی نہیں سکتا جیسے خدا کا ضد یا ند یا اُس کا شریک وغیرہ وغیرہ۔ پس جبروت کو جو متمنع الوجود نام رکھا گیا ہے سو اس معنی سے نہیں رکھا گیا ہے بلکہ اُس لفظ متمنع الوجود میں لفظ وجود کے معنی صورت کے ہیں۔ کیونکہ صورت محسوسہ جو اس ظاہر۔ یا جو اس باطن۔ کو بھی وجود کہا کرتے ہیں جیسے کہ اسی معنی کے لحاظ سے آدمی کے جسم کو آدمی کا وجود اور حیوان کے جسم کو حیوان کا وجود اور فرشتوں کے جسم کو فرشتوں کا وجود وغیرہ کہا کرتے ہیں۔ تو پھر اچھی طرح سے یاد رکھ لے کہ عالم ناسوت کو جو واجب الوجود اور عالم ملکوت کو جو ممکن الوجود۔ اور عالم جبروت کو جو متمنع الوجود کہتے ہیں۔ سو ان تینوں میں بھی لفظ وجود کے معنی صورت محسوسہ کے ہیں۔ اور اوپر کی تین حالتیں جو بیان کی گئی ہیں اُن میں لفظ وجود کے معنی ہستی اور سہیپ کے ہیں۔ نہ کہ صورت محسوسہ کے اس نکتہ کو ہرگز بھول مت۔ اچھی طرح یاد رکھ۔

فائدہ جلیلہ۔ اے عزیز باتیز جان لے کہ مشیت اللہ تعالیٰ و تقدس کے اُس ارادہ کو کہتے ہیں جو اپنے صور علیہ میں سے کسی صورت علی کے موجود فی الخارج بنانے یا کرنے کے لئے ہوتا ہے پھر تو صور علیہ جن کو اعیان ثابتہ بھی کہتے ہیں سو وہ اور اول کے اوپر کے درجہ کی چیزیں یعنی۔ اسمائے الہیہ۔ اور دائرہ وحدت۔ اور کنہ ذات حق سبحانہ و تعالیٰ شانہ کا درجہ یعنی یہ تینوں درجے کہ جن کا بیان تفصیل کے ساتھ انشاء اللہ تعالیٰ آئیکا۔ یہ سب فوق مشیت کہلاتے ہیں یعنی وہ چیزیں جو مشیت سے اوپر کے درجوں اور مرتبوں میں ہیں۔ اور اُس ارادہ الہی یعنی مشیت کے سبب سے خارج میں جو چیزیں کہ ظہور پکڑتی ہیں موجود بنتی اور ہوتی ہیں جیسے جبروت اور ملکوت اور ناسوت یہ سب چیزیں تحت المشیت کہلاتے ہیں یعنی وہ چیزیں جو مشیت سے نیچے کے درجوں میں

میں اور انہی تحت الثبیت چیزوں یعنی مثبت سے نیچے کے درجوں میں رہنے والی چیزوں کو مظاہر کونیہ بھی کہتے ہیں۔ مظاہر لفظ جمع ہے مظہر کی اور مظہر کے معنی ظہور کی جگہ کے ہیں اور کون اس لفظ کے معنی خارج میں موجود ہونے کے ہیں۔ اور خارج میں جو چیز کہ موجود ہوئی ہو اس کو بھی کون کہتے ہیں گویا مصدر سے معنی مفعول کے لئے اور اکوان یہ لفظ جمع ہے کون کی پھر تو کون کے معنی پیدا کی ہوئی چیز کے۔ اکوان کے معنی پیدا کی ہوئی چیزوں یا مخلوقات کے معنی ہوئے۔ اور چونکہ پیدا کرنے والے خدا کے عز وجل کے صفات کمالیہ اور اسمائے کاملہ کا کمال اور خوبی اسکے مخلوقات یعنی پیدا کی ہوئی چیزوں سے ظاہر ہوتی ہے اور پائی جاتی ہے۔ اس لحاظ سے مخلوقات کو خدا کے پاک کے اسماء اور صفات کے مظاہر یعنی ان کے کمالات کے ظاہر ہونے کی جگہیں کہتے ہیں پھر تو مظاہر کونیہ اس لفظ کے معنی یہ ہوئے یعنی اللہ پاک کے اسماء اور صفات کے کمالات کے ظاہر ہونے کی وہ جگہیں جن کو کون یا اکوان کہتے ہیں۔ پس اے طالب صادق یاد رکھ لے کہ ان تحت الثبیت مظاہر کونیہ میں سے عقل کل کے صور علمیہ کو عالم موانی کہتے ہیں۔ سو وہ وہی نقوش علمیہ ہیں کہ جن کو ابوالارواح قلم اعلیٰ نے اُمّ النفوس لوح محفوظ میں مرقم کر دے یعنی لکھ دے ہیں۔ اور نفس کل کے صور علمیہ کو عالم ارواح کہتے ہیں اور عالم ارواح کے صور علمیہ کو عالم مثال کہتے ہیں اور عالم مثال کے صور علمیہ کو عالم اشہادت۔ عالم خلق۔ عالم اجسام کہتے ہیں اور عالم اجسام کے امور علمیہ کو جو قوت خیالیہ سے ظہور پکڑتے ہیں۔ عقائد یعنی دل میں مضبوطی جالی ہوئی باتیں اور اعمال یعنی عملان اور افعال یعنی کماں اور اقوال یعنی باتیں کہتے ہیں سو یہ سب سب مظاہر کونیہ میں ہی داخل ہیں ان میں سے جن چیزوں کے پانے میں حواس خمسہ ظاہری کا دخل ہو ان کو عالم علوی۔ عالم ارواح۔ عالم امر۔ عالم ملکوت۔ عالم جبروت وغیرہ کہتے ہیں۔ لفظ قرآنی وَمَا لَا تُبْصِرُونَ (یعنی وہ چیزیں جن کو تم نہیں دیکھ سکتے ہو) سے یہی چیزیں مقصود ہیں جن چیزوں کے پانے میں حواس خمسہ ظاہری کا دخل ہو ان کو عالم سفلی۔ عالم شہادت عالم ملک عالم خلق۔ عالم ناسوت وغیرہ کہتے ہیں اور لفظ قرآنی وَمَا تُبْصِرُونَ (یعنی وہ چیزیں جن کو تم دیکھتے ہو)

سے یہی چیزیں مقصود ہیں پھر تو خوب یاد رکھنا چاہیے کہ عالم جبروت - عالم ملکوت - عالم ناسوت
یہ تینوں عالم اور ان میں کی تمام چیزیں سب کی سب مظاہر کونیہ میں داخل اور تحت المشیت ہی ہیں
یہاں پر یہ بھی ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ کون کے معنے ہونے اور فساد کے معنے مٹنے اور بگڑنے کے
یعنے کون کے نکل جانے کے ہیں۔ خواہ اُس کی جگہ پر دوسرا کون آوے یا نہ آوے۔ اور کون کے
چار قسم ہیں کیونکہ کسی ایک حد یا احاطہ میں چیز کے پائے جانے کو کون کہتے ہیں جس وقت کہ چیز
کسی احاطہ میں پائی جاتی ہے اسکے پیشتر اگر کسی دوسرے احاطہ میں پائی گئی تھی تو اس کون کو حرکت
کہتے ہیں اگر اب بھی اُسی پہلے احاطہ میں پائی جاتی ہے تو اس کو سکون کہتے ہیں اور جو دوسری
چیز کے ساتھ نسبت کا لحاظ کیا جائے۔ اُس صورت میں اگر ان دونوں کے درمیان تیسری کوئی
چیز حائل ہے تو اُس کو افتراق کہتے ہیں۔ اور جو کوئی درمیان میں حائل نہیں ہے تو اُس کو اجتماع
کہتے ہیں۔ یہی چار قسمیں ہیں۔ کون کی۔
فائدہ ضروریہ۔ طالب کو چاہیے کہ اس فائدہ میں جو باتیں کہ لکھی ہیں ان کو اچھی طرح سے
یاد رکھے اور ضبط کر لے۔

تحت المشیت۔ مظاہر کونیہ میں سے جاوآت۔ نباتات۔ حیوانات۔ انسانات ان موالید اربعہ
میں سے ہر ایک کی روح جبروتی کے لئے خدائے کریم جل شانہ کے طرف سے الگ الگ خدام یعنی
خدمت کرنے والے روحانیاں دئے گئے اور مقرر کئے گئے ہوئے ہیں۔ جن کو خدائے پاک نے
اُن ارواح جبروتیہ کا تابع فرماں بنا دیا ہے اُن کی فرمانبرداری کے اور حکم ماننے کے لئے اُن خدام
روحانیوں کو اُن کے مسخر کر دیا ہے کہ جبروت پر اُن کی اقتضا اُن کی خواہش۔ اُن کا ارادہ جس کسی
کام کا ہو فوراً اُسی وقت بنیر دیری اور تانی یعنی سستی کے وہ کام بجلائیں۔ اس کام کا سربراہ پورا
کردیں یہی ہے وہ رمز پوشیدہ کہ جس کو خداوند کریم نے اپنے کلام واجب التکریم میں ان لفظوں کے
ساتھ ادا فرمایا ہے اِذَا قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْا اور بھی دوسرے
مقام پر یا مَلٰٓئِكَتِيْ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْا یعنی تیرے رب نے جبکہ روحانیوں سے کہا کہ

لے روحانیو تم آدم کو سجدہ کرو تو پھر بھوں نے آدم کو سجدہ کیا۔ مگر یہاں پر سوال یہ پیش ہوتا ہے کہ یہ تو انسان کے لئے تسلیم کیا جاسکتا ہے مگر جادو نباتات حیوان کے لئے کیونکر تسلیم کیا جائے جواب یہ ہے کہ جادو اور نباتات اور حیوان ضمن میں انسان کے داخل ہیں۔ درحقیقت یہ تینوں مقدمہ الجیش ہیں حضرت انسان کے جادو نباتات و حیوان کے ارواح جبروتیہ اور ان کے خدام کے وجود کے بغیر انسان جو ان چنسلیفہ گردا گیا ہے۔ مستعذر الوجود ہی ہے یعنی بخیر ان سب کے وجود اور خدمت کے علت غائی عالم یعنی انسان موجود ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ عالم کی پیدائش مقصود اعلیٰ حضرت انسان کی ہی پیدائش ہے اور حضرت انسان عبارت حقیقت آدم سے ہی ہے اے عزیز بابتیز کیا تو جانتا بھی ہے کہ حقیقت آدم کیا ہے اور خدا اے برتر نے کس بنا پر اسکو یہ شرف و منزلت عنایت فرمایا کہ اپنے فرشتوں کو اس کے لئے ساجد بنانے کا حکم کیا۔ پس جان لے اور یاد رکھ کہ تعین آدمیہ دراصل صورت نوعیہ ہے حقیقت محمدیہ کی۔ کیونکہ ظہور و صدور لفظ آدم کا لفظ طہ سے ہوا ہے اس لئے کہ حرف ط جس طرح کہ مرکب مانا جاتا ہے آ اور ص کے سر سے اسی طرح مرکب مانا جاتا ہے آ اور د سے بھی اور آخر میں اس کے جو کہ ہے وہ سرا ہے م کا کیونکہ وہ یکت چشتی ہے پس لفظ طہ سے لفظ آدم ظاہر ہوا ہے یہی سبب ہے جو لفظ طہ کے دو حرفوں میں سے ہر ایک کے عدد کو دوسرے میں ضرب کرنے سے ۵۴ کی عدد نکل آتی ہے اور استنطاق اُس عدد کا لفظ آدم ہی ہے اور پر ظاہر ہے لفظ طہ آنحضرت خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ناموں میں سے ایک اعلیٰ درجہ کا نام ہے جو مشتمل اور متضمن ہے آبادی تسعة و اہات خمسہ کے حقائق پر اور جامع ہے ہر دو اضلاع ایمین والیہ حقیقت آدم کا کیونکہ گنتی کے اصول احادی ہیں۔ اور آحاد جامع ہیں افراد اور ازواج دونوں کے چنانچہ دو پہلا زوج ہے اور تین پہلا فرد اور چار دومہ ازواج ہے اور پانچ دوسرا فرد اور چھ تیسرا زوج ہے اور سات تیسرا فرد اور آٹھ چوتھا زوج ہے اور نواں چوتھا فرد اور یہ اس لئے کہ ایک جو ہے وہ اعداد کی اصل ہے جبہر کل اعداد کی بنیاد اسکو داخل اعداد نہیں گردانتے ہیں۔ پس لے طالب

خیال کر کہ جو چوتھے درجہ کا فرد ہے سو اس کے اندر جو چوتھے درجہ کا زوج ہے پوشیدہ چھپا ہوا موجود ہے ہی اور بدستورہ جو دوسرے درجہ کا فرد ہے سو اس کے اندر جو دوسرے درجہ کا زوج ہے پوشیدہ چھپا ہوا ہی موجود ہے۔ لہذا ۹ کو جو چوتھے درجہ کا فرد ہے ۸ کے اندر جو چوتھے درجہ کا زوج ہے ضرب کیا گیا تو ۷۲ کی عدد حاصل ہوئی اور ۷۲ کو جو دوسرے درجہ کا فرد ۴ میں جو دوسرے درجہ کا زوج ہے ضرب کیا گیا تو ۲۰ کی عدد حاصل ہوئی اور ان دونوں حاصل ضرب کا مجموعہ ۹۲ ہوا۔ ان نو ہونے سے آٹھ دعووں کا استنتاج دومیوں کی صورت سے اور ۱۲ کا استنتاج ہوا۔ اور وال کی صورت سے ہے۔ پھر پہلی میم کے ساتھ ۸ اور دوسری میم کے دال کو لگا دیا گیا اس لئے کہ چوتھا زوج چوتھے فرد کے ضمن میں ہی تھا اور دوسرا زوج دوسرے فرد کے ہی ضمن میں تھا۔ لہذا مجموعہ ۹۲ کی عدد کا استنتاج لفظ محمد سے ہی ہوتا۔ جتنی لازمی ٹھہرا وجہ خاص اسکی یہ ہے کہ لفظ طہ میں مادہ حمل کا موجود ہے اس طرح ہر کہ چوتھے فرد کے ضمن میں ح موجود ہے ہی۔ اور دوسرے فرد کے ضمن میں د موجود ہے ہی پھر تم جو استنتاج ہے چوتھے زوج اور دوسرے فرد کے باہمی ضرب کا تو ح اور د ان دونوں کے درمیان میں ہی اس کا وقوع ضروری ٹھہرا اور ظاہر ہے کہ اس لحاظ واجب کے اعتبار سے مادہ حمل کا لفظ طہ میں ضمنا موجود ہے ہی تو پھر اچھی وضاحت کے ساتھ ثابت ہو گیا کہ لفظ طہ حقیقت محمدی سے ہی عبارت ہے اور اسی مصدر اصلی سے ہی حقیقت آدمیہ کا نشوونما ہوا ہے اور یہ بھی واضح ہو گیا کہ حضرت آدم اسی حقیقت محمدیہ کی صورت نوعیہ کے ظہور کی پہلی صورت ہیں یہی وجہ خاص تھی کہ خداوند کریم نے صورت جسمانی آدم کو چونکہ وہ دراصل حقیقت محمدی کی مظہر خاص تھی اس طرح پر ایجا و فرمایا کہ جس سے لفظ مبارک محمد بالاعلان ظاہر ہوتا ہے۔ چنانچہ تفصیل اس معنی کی یہ ہے کہ سقامت آدم کا۔ بجائے تم اول کے اور ہا تم بجائے ح کے اور شکم بجائے تم ثانی کے اور پاؤں بجائے د کے بنا دے تاکہ تمام عالم و انبیاء پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رسالت کا اخقاص مطابق مکتوب علی العرش کے ظاہر و باہر ہو جائے۔ اب اس حقیقت محمدیہ کی صورت نوعیہ کے ظہور پر نور کی پہلی صورت کا نام جو آدم

رکھا گیا اس کی وجہ خاص یہ ہے کہ یہ حقیقت محمدیہ کی صورت نوعیہ جب کہ حسب مشیت ایزدی
 منازل وجود خارجی کے طے کرنے پر آمادہ ہوئی تو پہلے پہل سیر عجز و نیاز کو بارگاہ
 صمدیت کے روبرو زمین پر رکھتے ہوئے سجدہ کی حالت میں اس نے ایک زمانہ گزارا
 بعد میں جب نفع روح سر سے ناف تک ہو گیا تو اوپر کے دھڑکے اٹھ کر خم جانے کے
 صورت پر رکوع کی حالت کا اس نے اظہار کیا پھر اس کے بعد جب نفع روح از سر تاپا
 ہو گیا تو کھڑے ہونے کی صورت قیام یا ادب کی حالت کو اس نے ظاہر کر دکھایا۔ ابتدا
 پہلی حالت سجدہ کی فروتنی کے بدلے میں قیام استقامت فوق الکرامت پر دلالت
 کرنے والا الف اُس صورت نوعیہ کے فرد اول کے نام میں سر حرف گردانا گیا۔ اور دوسری
 حالت رکوع کے توسط مرتبت کے لحاظ سے رکوع پر دلالت کرنے والا ذال اُس کے
 نام کے دوسرے حرف کی جگہ پر رکھ دیا۔ اور تیسری حالت قیام کے بدلے اُس کے جمع
 ہمیشہ یاد دلانے کی غرض سے میم کو اُس کے نام کے تیسرے حرف کی جگہ پر رکھ دیا۔ تاکہ
 اپنے نام کے الفاظ پر نظر ڈالنے کے ساتھ یہ بھی نقشہ اُس کے دل کی آنکھوں میں بھر جائے
 کہ میرے رب کی عبادت و پرستش کے لئے مجھ کو اُس کے روبرو عاجزی کے ساتھ با ادب
 کھڑے رہنا ضروری ہے پھر اپنی تفصیلات کے باعث اُس کے روبرو مجھے سرنگون ہونا بھی
 چاہیئے ہی۔ پھر نہایت ہی عجز و انکسار کے ساتھ اُس مالک کے روبرو خاک و ندامت بد
 سر رکھ کے معافی کی خواستگاری بھی مجھے اس شد ضروری اور اہم امور سے ہی ہے
 اور اس لفظ آدم سے اُس حقیقت محمدی کی صورت نوعیہ کے فرد اول حضرت آدم علیہ السلام
 کو یہ بھی بتا دینا مقصود تھا کہ اس صورت نوعیہ کے افراد مکمل کی ابتدا جیسے کہ آدم سے کی گئی
 ہے کہ جس کا سر حرف الف ہے اُسی طرح ہر اس صورت نوعیہ کے افراد مکمل کا اختتام محمد پر کیا جائیگا
 کہ جبکہ ہر حرف میم ہے اور درمیان ان دونوں کے چار فرد مکمل دوسرے بھی ہونگے کہ جن میں
 ایک کے منظر دو ہونگے جو عدد کامل کی صورت ہے اور جن کے نام نامی نوح اور ابراہیم

اور داؤد اور عیسیٰ اور موسیٰ میں اور ان میں داؤد اور عیسیٰ ایک ہی عدد و کامل کے مظہر ہیں اور ہونگے کیونکہ
 دے کے جل کی عدد و تہ ہے اوسکو کھولکر ایک نیمہ کو دوسرے نیمہ کے بازو میں رکھ دے تو ۲۲ کی عدد و تہ آتی
 اور یہ ۲۲ کی عدد مجموعہ ہے نوح و ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ ان چاروں کی جل صغیر کا کیونکہ نوح کا جل کبیر ۶۴ ہے
 اور اوسکا وسیط ۱۰ ہے اور اس کا صغیر ۳ ہے اور ابراہیم کا جل کبیر ۲۵۹ ہے وسط ۳۲ صغیر ۳ ہے اور موسیٰ کا
 جل کبیر ۱۱۶ ہے اور وسیط ۱۲ ہے اور صغیر ۱۰ ہے اور عیسیٰ کا جل کبیر ۱۵۰ ہے وسیط ۱۵ صغیر ۶ ہے عدد و کامل ہے جو
 حضرت داؤد بھی جسکے مظہر ہیں پھر مجموعہ چاروں کے جل صغیر کا ۲۲ ہوا ہی اور بھی بہت سے اسرار خفیہ
 لفظ آدم اور محمد اور لفظ اللہ کے ہیں کہ جنکو بیان کے لئے یہ چھوٹا سا رسالہ موضوع نہیں ہے اور
 یہ تمام اسرار خفیاں ناچیز فقیر حقیر ہر اس فقیر کے مرشد روحانی حضرت قطب الاقطاب علیہ السلام
 حضرت شاہ قادری بلگوری قدس اللہ اسرارہم کے فیض روحانی سے کھلے ہیں جن میں سے
 ہر موقع کچھ اشارات یہاں لکھے ہیں۔ ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ
 ذو الفضل العظیم۔

اب ہم اصل مطلب کے طرف رجوع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو آدم کیلئے سجدہ جو ملائکہ سے کروایا
 سو آج وہ ملائکہ اُن کے یعنی حضرت آدم کے اولاد کے لئے بھی ساجد ہیں ہی اور ہمیشہ تک ہیں گے
 بھی کیونکہ سجدہ کی حقیقت اصل یہ ہے کہ مسجودہ کے روبرو ساجد خود کو باسج اور ناچیز جانے
 اور مانے اور خود کو اس کی اطاعت میں سونپ دے۔ ملائکہ کی شان میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ
 یَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ یعنی وہی کرتے ہیں کہ جس کے کرنے کا اُن کو حکم دیا جاتا ہے۔
 اسے عربیہ نیز شاید تو اس وقت یہ کہے کہ کہاں ہم اور کہاں ہمارے جد اعلیٰ حضرت آدم اور
 کہاں خدا کے پاک کافرشتوں کو اسجُد و اِلَادۃ فرمانا۔ اور کہاں فرشتوں کا ان کے روبرو
 سجدہ میں گر جانا یہ سب ہمارے نزدیک کریمہ اِنْ هٰذَا اِلَّا اَسَاطِیْرُ الْاَوَّلٰیْنَ سے کوئی زیادہ
 وقعت نہیں رکھتے اگرچہ کہ ہم صرف مسلمانوں میں مطعون ہو جانے کے خوف سے زبان سے مقرر ہیں
 کہ یہ سب فی الواقع صحیح ہے اور صحیح ہو گا ہی مگر دل کی حالت یہ ہے کہ بچپن میں ماں کی

زبانی پڑی پڑی کہانی جسنے تھے اور آتنا و صدقنا کہتے تھے آج اس کہانی کی جو حالت کہہ رہے
 نزدیک ہے اُس سے بھی گئی گزری حالت ہے ان باتوں کی کیونکہ وجہ ثبوت کوئی ہماری نظر میں
 پیش ہی نہیں ہے تو پھر ہم آخر کریں ہی کیا **عزیز من** سن لے کہ وجہ ثبوت کیوں نہیں
 بہت اچھی طرح سے وجہ ثبوت موجود ہے مگر جو کچھ تصور ہے سو اس میں ہے کہ سجدہ کی
 حقیقت اصلی سے تجھ کو آگاہی مطلق نہیں ہے۔ اگر سجدہ کی اصلی حقیقت تجھ کو معلوم ہو جائے تو
 پھر علانیہ نہایت ہی کھلے طور سے وجہ ثبوت آدم کے لئے ملائکہ کے سجود کا اس طور پر مشہود
 ہے کہ یک سرہو بھی اس کے انکار کی گنجائش ہی نہیں پیدا ہو سکتی۔ سجدہ کی حقیقت تیری سمجھ میں
 یہ ہے کہ کسی کے روبرو اپنے عجز کو اُسکی بزرگی کو ظاہر کرتے ہوئے زمین پر سر رکھ دینے کا نام
 ہی سجدہ کہلاتا ہے۔ پس جان لے کہ یہ سجدہ کا ظاہری فعل ہے صرف اس قدر کام کو دراصل
 سجدہ نہیں کہتے جب تک کہ ساجد کا دل اپنے کو مسجود لہ کے روبرو ناچیز محض نہ جانے ساجد خود کو
 مسجود لہ کے روبرو ناچیز محض جانتا اور مانتا ہے۔ یا کہ نہیں سو اس امر کا ثبوت۔ اطاعت اور فرمان
 برداری کے ظہور پر موقوف ہے ساجد جب اپنے مسجود لہ کے حکم کی تعمیل بذریعہ کسی طرح کی تانی اور
 کتاہل کے یعنی سُستی کے کرتا ہے تو کہا جائیگا کہ بے شک اپنے مسجود لہ کے روبرو یہ ساجد خود کو فی الواقع ناچیز
 محض مانتا اور جانتا ہے اور اگر کبھی جان بوجہ کر بھی اس کے حکم کے برخلاف عمل کرتا ہے تو کہا جائیگا
 کہ یہ حقیقتاً ساجد نہیں بلکہ اس کا سجدہ دکھاوے کا ہے اس توضیح پر سے تجھ کو معلوم ہو گیا کہ سجدہ حقیقی
 اطاعت دائمی کا نام ہے نہ کہ صرف بظاہر کسی کے روبرو دکھانے کے لئے اپنے سر کو زمین
 پر رکھنے کا نام اور اطاعت کے ساتھ لفظ دائمی کے قید کے لگانے سے مقصود صرف یہ ہے کہ حکم
 اپنے مسجود لہ کا خواہ ساجد کے دل کی خواہش کے خلاف میں ہی کیوں نہ ہو فوراً خوشی کے ساتھ اسکی
 تعمیل کر دی جائے سجدہ حقیقی اسی قسم کی اطاعت کو کہتے ہیں۔ جب تو سجدہ حقیقی کے اس مرتبہ سے
 آگاہ ہو گیا تو اب تو خود ہی دریافت کر لے کہ خدائے پاک کی پیدائش کی ہوئی روحانیاں جنکو خدا نے
 تیرے جدِ اصلی حضرت آدم کے لئے سجدہ حقیقی کے ادا کرنے کا یعنی اطاعت دائمی کا حکم دیا تھا

آج کے روز وہ روحانیاں تیرے سجدہ حقیقی یعنی اطاعت دائمی میں بھی مشغول ہیں۔ یا کہ نہیں ہیں (مگر یہ نہ بھول کہ سجدہ حقیقی کے معنی سجدہ دلہ کے ہر حکم کی فوری تعمیل کرنے کے ہیں)۔ اسے عزیز۔ دریافت مذکور کا طریق اچھی طرح سے پختہ طور سے یاد رکھ کہ یہ ہے کہ تو روزِ مَر کے اپنے سے صادر اور ظاہر ہونے والے حرکات و سکنات یعنی کام کاج پر اچھی طرح غور کے ساتھ غورِ صحیح کے ساتھ نظر ڈال اور ہمارے سوال کا جواب بچے طور پر بے سوال آدمی کے جسم سے جو کام کاج کہ صادر ہوتے ہیں جسم آدمی کے اندر کے نگوں۔ اور رگوں اور پٹھوں کی حرکت کے سبب سے صادر ہوا کرتے ہیں یا کہ ان کی حرکت کے بغیر صادر ہوتے ہیں جو اب صحیح اس کا یہی ہے کہ جسم کے اندر جو نیس یا رگیں یا پٹھے کہ ہیں ان کی حرکت کے بغیر یعنی ان کی حرکت میں لانے کے بغیر کوئی کام یا کاج انسان سے ہرگز صادر یا ظاہر ہو ہی نہیں سکتا ہر ہر کام کے لئے خاص خاص نگوں یا رگوں یا پٹھوں کی حرکت میں لانا پڑتا ہی ہے بغیر ان کو حرکت میں لانے کے وہ کام ہو سکتا ہی نہیں۔ اور جب یہی جواب صحیح ہے اور دراصل یہی بات ہے بھی تو پھر سوال یہ ہے کہ ہاتھ کا اٹھانا۔ ایک کام ہے کہ نہیں اور یہ کام بھی تو نے کیا بھی ہے کہ نہیں اور کرتا بھی ہے کہ نہیں جواب اس کا تو یہی دیکھا کہ ہاتھ کا اٹھانا بیشک ایک کام ہے اور میں نے یہ کام بچا سوں وقت کیا بھی ہے۔ اور کرتا بھی ہوں اور کرونگا بھی ہم بیشک قہرہ لگتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ سوال مذکور کا تو یہی جواب دیکھا کیونکہ اگر ہم پر یہ سوال پیش ہو تو ہم بالضرور جواب دیتے ہیں مگر اس میں خیال اور غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جواب مذکور میں ایک جملہ تو یہ ہے کہ ہاتھ کا اٹھانا بیشک ایک کام ہے۔ یہ جملہ جواب مذکور کا قطعاً سچا ہے۔ ہرگز قابل انکار نہیں ہے۔ مگر دوسرے تین جملہ بھی علاوہ اہل جملہ کے موجود ہیں ان میں سے ایک جملہ یہ ہے کہ۔ میں نے بچا سوں وقت یہ کام (ہاتھ اٹھانے کا کام) کیا بھی ہے اور دوسرا جملہ یہ ہے۔ اور کرتا بھی ہوں اور تیسرا جملہ یہ ہے اور کرونگا بھی یہ تینوں جملے دراصل انصاف اور تحقیق کے رو سے غلط ہیں کیونکہ ان تینوں جملوں میں تو نے ہاتھ اٹھانے کے کام کی نسبت اپنے طرف کی ہے اور دعویٰ تیرا

ان جلوں سے ظاہر ہے کہ تو نے پچاسوں وقت زمانہ گزشتہ میں ہاتھ اٹھایا ہے اور زمانہ حال میں بھی اٹھایا کرتا ہے اور زمانہ آئندہ میں بھی ہاتھ اٹھانے کا دعویٰ کر رہا ہے ان جلوں میں اگر یہ تیرا دعویٰ فی الواقع صحیح ہے یعنی ہاتھ کے اٹھانے کا کام فی الواقع تو نے ہی کیا ہے اور کرتا بھی ہے تو جواب فوری دے اس سوال کا۔ سوال ہاتھ جسکو کہتے ہیں وہ مجموعہ ہے پوست اور گوشت اور کئی ایک نٹوں اور رگوں اور پٹھوں اور ہڈیوں کا۔ اگر ہاتھ کے اٹھانے کا کام دراصل تو نے ہی کیا ہے تو بتلا کہ تو نے پہلے کس نٹ یا رگ یا پٹھے کو حرکت دی۔ اور کن کن نٹوں اور رگوں اور پٹھوں نے اسکی معاونت کی۔ اور اس کام سے سب کو کوئی فائدہ نہیں وہ نٹیں یا رگیں ہاتھ میں کون کونسی ہیں چونکہ مشین کا چلانے والا واقف ہوتا ہے کہ اس مشین میں کئی پرزہ ہیں اور کس کس موقع پر ہیں۔ اور کس پرزہ کو حرکت دینے سے کیا نتیجہ نکل آتا ہے۔ اور اصل دار و مدار مشین کے چالو ہونے کا کس پرزہ پر ہے جب تو ہرگز نہیں بتا سکتا کہ ہاتھ میں فلاں فلاں نٹیں اور فلاں فلاں رگیں اور فلاں فلاں پٹھے۔ فلاں فلاں موقع اور جگہ پر واقع ہیں۔ اور فلاں فلاں نٹ۔ کو یا رگ۔ کو یا پٹھے کو حرکت کے دینے سے فلاں فلاں نتیجہ نکل آتا ہے۔ اور یہ کچھ نہیں سکتا کہ میں نے ہاتھ کے اٹھانے کے لئے پہلے فلاں نٹ یا فلاں رگ یا فلاں پٹھے کو جو فلاں موقع پر واقع ہے۔ اس طرح کی حرکت دی اور اُس سے فلاں فلاں موقع پر اُسکے دہنے بائیں فلاں فلاں نٹ یا رگ جو واقع تھے اُن کو حرکت فلاں طرح کی ہوئی۔ اور پھر اسقدر نٹوں یا رگوں یا پٹھوں کی تائید سے یہ میرا ہاتھ اٹھا۔ تو پھر اس امر کی تصدیق کہ ہاتھ کے اٹھانے کا کام خود تو نے ہی کیا ہے کیونکہ اس کی جاسکتی۔ کیونکہ اُس کام کا کرنے والا اگر فی الحقیقت تو ہی ہوتا تو تجھکو ابتدا سے لیکر انتہا تک اس کام کی حقیقت سے واقفیت رہتی تھی جیسے کہ مٹھائی گڑ بہیشہ مٹھائی بنایا کرتا ہے جب اس سے پوچھو کہ لڈو کیونکر بناتے ہو تو وہ فوراً جواب دیدیتا ہے کہ بھائی ہم تو لڈو اس طرح تیار کرتے ہیں۔ اور جو شخص لڈو کے بنانے سے واقف ہی نہیں اور کبھی اُس نے بنایا ہی نہیں وہ شخص

البتہ ہرگز نہیں بتا سکتا کہ لڈو کے تیار کرنے کے لئے ہم فلاں فلاں اسباب پہلے بہم پہنچا لیتے ہیں۔ بعد میں اس ترکیب اور ترتیب کے ساتھ لڈو بنا لیتے ہیں۔ بہستور ہاتھ کے اٹھانے کا کام اگر فی الواقع تو نے ہی کیا ہوتا۔ تو ابستہ اور ضرورتاً تجھ کو اُس کام کے کرنے کی ماہیت اور کیفیت سے آگاہ ہی ہوتی اور تو فوراً بتا ہی دیتا کہ میرے ہاتھ میں فلاں فلاں نیس یا رگیں یا پٹھے فلاں فلاں مقام پر فلاں فلاں ترتیب کے ساتھ رکھے گئے ہوئے ہیں۔ اُن میں سے فلاں نیس یا رگ یا پٹھے کو میں پہلے حرکت اس طرح کی دیتا ہوں اور اس کی حرکت کا اثر دوسرے فلاں فلاں نیس یا رگوں یا پٹھوں پر پڑتا ہے۔ جب ان میں اس طرح کی حرکت پیدا ہو جاتی ہے پھر ان تمام ہوتے حرکتوں کے وقوع سے میرا ہاتھ اٹھتا ہے لیکن جب تجھ کو تیرے ہاتھ کی ہی حقیقت سے مطلع آگاہ ہی نہیں کہ اس کے اندر کون کونسی نیس یا رگیں یا پٹھے کس کس موقع پر کس حیثیت کے ساتھ ہیں اور ہاتھ کے اٹھنے کا دار و مدار کون کونسی نیس یا رگ یا پٹھے کی پہلی حرکت پر موقوف ہے اور اس کی تائید کے لئے۔ کون کونسی نیس یا رگیں یا پٹھے آمادہ ہوتے ہیں۔ تو پھر ہاتھ کے اٹھانے کے کام کو جو تو اپنے طرف نسبت کر کے خود کو اُس کام کا کرنے والا بتاتا ہے یہ تیرا دعویٰ ہرگز قابل تسلیم نہیں ہو سکتا تا وقتیکہ تو فی الفور اُس کام کی پوری حقیقت اور اُس کے قواعد و سلسلہ کے بیان پر قادر ہو سکے اور یہ امر قطعاً یقینی اور سب کے نزدیک مسلم ہے کہ تو تو کیا بلکہ کوئی آدمی اپنے روزمرہ کے قدرتی حرکات و سکنات و افعال وغیرہ کے قواعد و سلسلہ اور کوائف و اقیعہ کے بیان پر ہرگز ہرگز قادر نہیں ہو سکتا۔ وجہ خاص اسکی دراصل یہی ہے کہ دراصل ان روزمرہ کے قدرتی حرکات و سکنات و افعال جاریہ کے کرنے والے ہم نہیں ہیں چونکہ ہمارے ارادوں کے ساتھ فوراً وہ حرکات و سکنات و افعال ہم سے سرزد ہوتے ہیں لہذا ہم کو دعو کا ہو جاتا ہے کہ ہم خود ان کاموں کے کرنے والے ہیں وَاللّٰهُ بِاللّٰهِ تَعٰلٰی (یعنی قسم ہے خدا کے پاک کی کہ جس نے ہم کو پیدا کیا اور جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان مسخر ہے) ہم خود ان روزمرہ کے قدرتی حرکات و سکنات و افعال کے کرنے والے ہرگز ہرگز نہیں ہیں بلکہ دراصل ان روزمرہ کے قدرتی حرکات و سکنات و افعال کے کرنے والے وہ روحانیاں ہیں

جنگو اللہ تعالیٰ نے ہمارے جدا علیٰ حضرت آدم علیہ السلام کے لئے ساجد بنایا تھا۔ لہٰذا
 ہی سجدہ حقیقی کا یہ نشان یا برہان ہے کہ ہم جس کام کا ابادہ کرتے ہیں وہ روحانیاں خود
 بخود فوراً اس کام کو بغیر دیری اور سستی کے وقوع کی اور صدور کی اور ظہور کی صورت دیدیتے
 ہیں ہمارے ارادہ کے ساتھ ہی فی الفور ان حرکات و سکنات و افعال روزمرہ و قدرتی کا
 صدور و ظہور ہو جاتا ہے لہٰذا ہم دہو کہ کھا جاتے ہیں۔ اسی گرامی عزیز تو خود بخود صبح کے ساتھ
 خیال کر کے دیکھ اور خوب ہی سوچ سمجھ کہ ہم سے روزمرہ کے قدرتی حرکات و سکنات و افعال
 یعنی چلنا پھرنا۔ دیکھنا بھالنا۔ بولنا چالنا۔ سننا رونا کھانا پینا۔ ہاتھ پاؤں اور اعضاء کے روزانہ قدرتی
 حرکات غمی اور خوشی کے حرکات و سکنات جوش اور غصہ کے حرکات و سکنات انہیں سے
 کیا کوئی کام ایسا ہے بھی کہ جس کے کو ایف حقیقیہ و اقیہ سے ان حرکات کے صدور کی حالت میں
 ہم خود واقف ہوں عا شا و کلا۔ کوئی کام ان قدرتی واقع ہونے والے کاموں میں سے ہرگز نہیں
 ایسا ہے ہی نہیں برخلاف ان کسی کاموں کے کہ جنگو ہم سیکہ حاصل کرتے ہیں۔ جیسے لکھنا پڑھنا
 تیرنا۔ تیر پھینکنا۔ کشتی کرنا۔ گد پھیرنا۔ یزیم پھیرنا۔ پکانا۔ پینا۔ کوشنا۔ کپڑا سہنا۔ کپڑا کترنا۔ بخاری
 لواری۔ سہناری۔ کاشتکاری۔ سپاہ گری۔ جانوروں کی سواری۔ جلو اگری۔ دواسازی۔ چرائی
 وغیرہ وغیرہ سینکڑوں کسی کام میں جو ہم کرتے ہیں جب ہم سے پوچھا جائے۔ ہم فی الفور ان کاموں
 کو ایف و اقیہ اور قواعد مسلمہ کے بیان پر پوری قدرت رکھتے ہیں۔ برخلاف ان قدرتی حرکات و سکنات
 و افعال روزمرہ کے۔ اگرچہ کہ وہ کسی کام میں ان قدرتی حرکات و سکنات کے ہی مساوت و تائید سے
 ہی حاصل ہوتے ہیں۔ مگر تاہم تعلیم یا فنگی کی حد خاص تک۔ ان کے کو ایف و اقیہ اور قواعد مسلمہ
 ہم واقف رہا کرتے ہیں لہٰذا انکی بیان پر اسی بنا پر ہم قادر بھی ہیں۔ مگر ان روزمرہ کے قدرتی
 حرکات و سکنات طبعیہ جبلتہ کے کو ایف و اقیہ سے نہ تو ہم بالذات واقف ہیں اور نہ ان کے
 فوری بیان پر قادر ہیں۔ پس بوضاحت تمام واضح ہو گیا کہ یہ امور و افعال طبعیہ قدرتیہ جو ہمارے ارادہ
 کے ساتھ ہم سے سرزد ہوا کرتے ہیں انکی الواقع ہم خود ہی ان کے کولے والے ہرگز نہیں ہیں بلکہ

ان کے کرنے والے دراصل وہی روحانیات ہیں کہ جنکو خداوند کریم جل شانہ نے ہمارے اور ہمارے جد اعلیٰ کے لئے ساجد حقیقی یعنی مسخر اور زیر فرمان بنادیا ہے۔ جہاد۔ نبات حیوان۔ انسان ان موالید اربعہ سے جو امور طبعیہ فطریہ۔ قدرتیہ کہ روزمرہ سرزد ہوتے ہیں ان سب کے کرنے والے دراصل وہی روحانیات ہیں جنکو خداوند کریم نے ان موالید اربعہ کے ارواح جبروتیہ کی خدمت کے لئے یعنی سجدہ حقیقی کے لئے مامور کر دیا ہے تفہیم ہمارے اور تمہارے جموعے دعوتوں پر کہ ان امور طبعیہ روزمرہ کے سرزد ہونے والے افعال کی نسبت ہم اور تم اپنے طرف کے دعوت کرتے ہیں کہ ہم نے ایسا کیا ویسا کیا۔ حالانکہ درحقیقت ان کرنے والے دوسرے ہیں اے عزیز با تمیز اگر تو اس وقت یہ کہیگا کہ جب خداوند کریم نے ان روحانیات کو ہمارے لئے ساجد حقیقی ہی بنادیا ہے اور ہمارے زیر فرمان ہی کر دیا ہے اور وہ بھی یہ سب کام ہمارے ارادے اور حکم کے مطابق ہی کرتے ہیں تو اس بنا پر ہمارا ان کاموں کی نسبت کا اپنے طرف کرنا خداوند کریم کے قواعد مسئلہ فطرت کے برخلاف ہرگز نہ ہوا۔ ہاں ان۔ اس سمجھ کے ساتھ تمہارا اور ہمارا امور مذکورہ کی نسبت کو اپنے طرف کرنا بے شک قواعد مسئلہ فطرت کے مطابق اور موافق اور مناسب ہی۔ مگر اسکے ساتھ ہی ساتھ ہکو یہ بھی خیال لازمی ہے کہ ان ہماری فرمان برداری یعنی ہماری ساجد روحانیوں کا خیال کر کے کچھ تو اپنے دل میں شرمائیں اور غیرت اختیار کریں اور عبرت لیں۔ کیونکہ خدا ہی پاک نے تو ان کو ایک ہی مرتبہ اسجد والادیم فرمایا۔ اس ایک ہی مرتبہ کے فرمان کو مانکر نوع آدم کی ابتداء سے لیکر انتہائیک ایسی اطاعت الہی اختیار کر لی کہ اپنی نوعیت اور حیثیت کے خلاف کی صورت میں بھی وہی آدم کی فرمان برداری سے ایک سر نہ نہیں پھیرتے اور ہم (باوجودیکہ خدای پاک نے ہم کو اشرف المخلوقات کا خطاب بخشا اور خاص روحانیوں کو ہماری فرمانبرداری میں مسخر گردانا ہے) یا انکہ ہمارے رسول پاک کی معرفت سے پچاسوں مرتبہ ناسجدوا للہ واعبدوہ واسجدوا تقرب واعبدوہ و تقرب حتی یاتیک البقین وقوموا للہ قانتین واعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین وما خلقت الانسان

وَلْيَكُنَّ لِلَّهِ كِبَادٌ وَغَيْرُهُ بِالْكَرَارِ وَالتَّكِيدِ۔ خدای پاک نے حکم دئے مگر ہم میں کہ ہمارے ایسے محسن آقا سے روگردان اُسکے لئے سجدہ حقیقی کا ادا کرنا تو رہا بالائے طاق پنجوقتہ سجدہ ظاہری بھی نہیں کرتے ہیں۔ اور جب ہماری نفسانی خواہش کے مقابلہ میں کوئی حکم اُس کا یا اُسکے رسول پاک کا آجاتا ہے تو فی الفور ہماری خواہش نفس کی اتباع اور فرمان برداری کر لیتے ہیں اور حکم خدا و رسول کی کچھ بھی پروا نہیں کرتے ہیں۔ افسوس صد افسوس ہزار افسوس۔ ہمارے کفران نعمت الہی کی کوئی حد بھی ہے جب خداوند کریم رب رحمان رحم ہی ہماری عمر بھر کی سرکشی کو دیکھ کر فرماتا ہے قُلِ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرًا تو پھر خود ہی کہئے کہ ہم کس پر لے درجہ کے کافر نعمت احسان و فراموش ہیں ایغریز ہر کچھ تو عبرت لینا چاہئے آخر ایک روز اس آقا کے روبرو ہر کوجانا پڑے گا ہی۔ لہذا طالب خدا کو چاہئے کہ ہمارے لئے روحانیوں کے سجدہ حقیقی کی ادائیگی کو دیکھ کر کچھ تو عبرت لیں اور فراموش و جو اس اپنے کچھ تو درست کریں۔ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ

ارواحِ حیدرہ

جماد و نبات و حیوان و انسان کی ارواح جبروتیہ کے زیر فرمان خدا ہے پاک نے جن روحانیوں کو کہ کیا ہے۔ اُن کی تفصیل یہ ہے۔

(۱) روح جمادی یعنی پتھروں کی روح جبروتی کے لئے دو خادوم ہیں ایک مُخَفَّفٌ یعنی جسم کو ہلکا بنانے والی۔ روحانی دوسرا مُثْقَلٌ یعنی جسم کو بھاری یعنی وزنی بنانے والی۔ روحانی پہلی روحانی کے اثر سے پتھر کا جسم ماپ میں بڑا۔ اور وزن میں کم ہوتا ہے اور دوسری روحانی کے اثر سے پتھر کا جسم ماپ میں چھوٹا اور وزن میں زیادہ ہوتا ہے روح جمادی اپنے اُن اصلی دو خادموں کے ذریعہ اور دوسرے انواع و اقسام کے جمادات میں سے ہر ایک کے تعین کی قیادت کے مطابق اُن کے اجزا کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ چسپیدہ کر کے اُن کے اجسام کو

خارج ہیں موجود گردانتی ہے اور مشہور کرتی ہے۔

(۲) روح نباتی۔ یعنی درختوں کی روح جبروتی کے لئے خداوند کریم نے دس خادم دیئے ہیں۔ غذایہ خوراک کی یعنی والی روحانی جاذبہ کی ہوئی خوراک کو۔ اندر کینچنے والی روحانی ماسکہ اندر کینچی ہوئی خوراک کو تمام رکھنے والی روحانی ہاضمہ تمام رکھتی ہوئی خوراک کو ہضم یعنی چمکنے کرنے والی روحانی دافشہ چمکنے کی ہوئی خوراک میں سے جو ہر کے الگ کرنے کے بعد جو فضلہ یعنی پھٹ کینچ جاتا ہے اسکو باہر نکال کر پھینکنے والی روحانی موقتہ خوراک سے جو جو ہر کہ تیار کیا گیا ہے اسکو جسم کے متفرق اجزاء کے طرف باٹنے والی روحانی محافظہ جس عضو کا جو حصہ کہ ہو اسی عضو کو اس کے پہنچانے کی حفاظت کرنے والی روحانی نامیہ حصہ پہنچنے ہوئے جسم کو بڑھانے والی روحانی مصلدہ بڑھانے والے حصہ کا جسم پیدا کرنے والی روحانی مصورہ نئے پیدا اور ظاہر ہونے والے جسم کو آگے جو صورت کہ دینے کی ہے وہی صورت دینے والی روحانی روح نباتی کی تابعداری میں اسکے ان دس خادموں کے علاوہ روح جادی اور اسکے دو خادم بھی ہیں۔ روح نباتی اپنے دس خادموں کو اور روح جادی کو اور اسکے دو خادموں کو اپنی تابعداری میں لیکر انواع و اقسام کے نباتات میں ہر ایک کے تعین یعنی صورت نوعیہ کے مطابق اجسام نباتات کو اپنی تدبیر و تصرف تاثیر سے خارج میں موجود اور مشہور گردانتی ہے۔

(۳) روح حیوانی یعنی جاندار چیروں کی روح جبروتی کے لئے خدائے پاک نے چودہ خادم دیئے ہیں حواس خمسہ ظاہری۔ یہ پانچ روحانیاں ہیں۔ سامعہ سننے والی روحانی۔ باصرہ دیکھنے والی روحانی۔ شامعہ سونگھنے والی روحانی۔ ذائقہ مزہ چکھنے والی روحانی۔ لامشہ چھونے والی روحانی۔ حواس خمسہ باطنی یہ بھی پانچ روحانیاں ہیں حس مشترک متخیلہ۔ واسمہ۔ مصورہ۔ حافظہ ان دس روحانیوں کا بیان بھی اوپر گزر چکا ہے یہ دونوں قسم کی روحانیاں ملکر دس خادم ہوئے۔ ان کے علاوہ مخلوق دینے دُر اور خوف کے پیدا کرنے والی روحانی عاضبہ غصہ کی پیدا کرنے والی روحانی ان دونوں روحانیوں کو قوا سی محرکہ یا ارواح محرکہ کہتے ہیں کیونکہ ان کے سبب طبیعت میں ایک دم ایک حرکت

اور جنبش پیدا ہو جاتی ہے اور طبیعت کی حالت سابقہ میں انکی جنبش کے سبب فوراً تغیر واقع ہو جاتا ہے باعث تکرار کام کا سبب پیش کر کے کام کے لئے ابھارنے والی روحانی قاعدہ اسل بہار کے ساتھی ساتھ کام کر دینے والی روحانی چوڑا خادم روح حیوانی کے قبضہ قدر شہین دیئے گئے ہیں اور ان چوڑا خادموں کے علاوہ روح نباتی اور اسکے دس خادم اور روح جمادی اور اسکے دو خادم یہ تیرا خادم بھی روح حیوانی کے قبضہ میں مسخر ہیں روح حیوانی اپنے خود کے چوڑا خادموں کے ساتھ روح نباتی کو اور اسکے دس خادموں کو اور روح جمادی کو اور اسکے دو خادموں کے ساتھ اپنے تابعداری میں لیکر انواع و اقسام کے حیوانات میں سے ہر ایک کی قابلیت کے مطابق ان ان کے اجسام کو اپنی تدبیر و تصرف کے ساتھ اور اثر کے ساتھ خارج میں موجود اور مشہور کر دیتی ہے (۴) روح انسانی یعنی انسان کی روح جبروتی کے لئے خاص دو خادم خدائے پاک دیئے ہیں ایک ناظرۃ ہر کام میں اور چیرمین نظر اور غور کرنے والی سوچنے سمجھنے والی روحانی دوسری عاملہ کام میں غور کرنے اور سمجھنے اور سوچنے کے بعد جو کچھ کہ سمجھ میں آگیا ہے اسکے مطابق باقاعدہ عمل میں لانے والی روحانی یہ دونوں روحانیان گویا روح جبروتی انسان کے دو وزیران ہیں ان کے ہاتھ کے نیچے روح حیوانی اور اسکے چوڑا خادم اور روح نباتی اور اسکے دس خادم اور روح جمادی اور اسکے دو خادم تابع فرمان اور مسخر کر دیئے گئے ہیں وہ دونوں وزیران روح انسانی کے ان تینوں روحوں اور ان کے چھیتر خادموں کو ساتھ لیکر روح انسانی کے تابع فرمان ہیں یہی تمام روحانیان اور سوائے ان کے ملائکہ صفات۔ زاجرات۔ ناصرات وغیرہ (جو اوپر بیان کئے گئے ہیں) ہیں جو حضرت آدم کے لئے سجدہ کرنے پر مامور ہوئے تھے یا حضرت آدم کے لئے ان کے سجدہ کرنے کا ذکر بھی نص قرآنی میں آچکا ہے روح انسانی کے قبضہ اقتدار اور تصرف میں حکم الہی یہ ہے کہ سب مسخر ہیں تاکہ بروقت اسکی اقتضا اور خواہش کے بموجب فوراً اسکے حکم کی تعمیل کیا کریں چنانچہ تجربہ اور مشاہدہ سے بھی یہ ثابت ہے کہ یہ مذکور روحانیان (جن کا قبضہ اقتدار روح انسانی

میں مسخر ہونا بیان کیا گیا ہے (کبھی حکم روح انسانی کے بجالانے میں ہرگز دیری نہیں کرتے
ہیں کیونکہ ان کو جو حکم الہی کہ اسجدوا لآدم ہوا ہے مفاو اس کا یہی ہے کہ لطیف فر روح
انسانی کے روبرو تم اپنے کو بیچ جانو اور اس کا ہر ایک کہا مانو کیا تو نہیں خیال کرتا کہ جب بھی
تیرا ارادہ کسی چیز کے طرقت دیکھنے کا ہوتا ہے تو فوراً تیری آنکھ کھل جاتی ہے۔ اور اس چیز کے طرقت
دوڑا ہی دیتی ہے تجھ کو خبر تک نہیں ہوتی کہ تیری آنکھوں کے پوٹے کیونکر کھل گئے۔ مگر کن
سنوں اور رگوں کی کھنچاؤٹ سے پوٹے کھلتے ہیں۔ بدستور جب تو کسی کام کے لئے اپنے
ہاتھ کو اٹھانا چاہتا ہے تو فوراً تیرا ہاتھ اٹھ جاتا ہے حالانکہ تجھ کو مطلقاً اس امر کی آگاہی نہیں کہ
مگر کن سنوں رگوں پھون کی کھنچاؤٹ سے ہاتھ اٹھتا ہے تیرے ہر ہر عضو سے جو جو کام کر
روزمرہ قدرتی طور پر ہوا کرتے ہیں ان میں سے ہر ایک کام پر تو غور اور انصاف کے ساتھ جانچ
دیکھ اور خیال کر تو تجھ کو صاف طور پر یقین حاصل ہو جائے گا کہ تیرے اعضائے جسمانی کی روزمرہ کی
قدرتی حرکات و سکنات فی الواقع ایسے ہیں کہ تو دراصل ان کی تدبیر سے واقف اور آگاہ ہی نہیں
نہ ان حرکات کی ماہیت اصلی سے تو خبر رکھتا ہے اور نہ ان کے کوائف و اقیہ سے تجھ کو اطلاع ہے
پھر تو اس پر سے قطعاً یہ ثابت ہو گیا کہ ان حرکات و سکنات و افعال طبعیہ کے صادر کرتے والے
دراصل وہی روحانیات ہیں کہ جنکو خداوند کریم جل شانہ نے تیرے روح جبروتی کے زیر فرمان قبضہ
میں اپنے حکم غالب الاثر اسجدوا لآدم کے ذریعہ سے مسخر بنا رکھا ہے۔ جن فرشتوں نے کہ حضرت
آدم کو حکم الہی سجدہ کیا تھا آج وہ اب لآدم کے بھی سجدہ میں مشغول اور مصروف ہیں ہی مگر دیکھنے کیلئے
آنکھ چاہئے کہ وہ کیفیت جلوہ نما ہو جسکو اس جہم ہونے رمز سے آگاہی نہیں ہے وہ تو اس سجدہ
ملائکہ کی حقیقت کو صرف ایک کہانی سے زیادہ واقع نہیں جانتے ہیں۔ خداوند کریم جل شانہ کے اس
احسان جزیل سے وہ واقف ہی نہیں ہیں۔ پھر خداے پاک کی شکر گزاری ہی ان سے کیونکر ادا
ہو سکتی ہے ہرگز نہیں ادا ہو سکتی۔ یہی وجہ ہے جو خدا ہی پاک فرماتا ہے قَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ
یعنے میرے بندوں میں سے میرے شکر گزار بندے تھوڑے سے ہیں۔

انسان کے اندر اسکے جسم کے ذرات کا ایک دوسرے کے ساتھ باہم چسپیدہ ہو کر جمے ہوئے رہنا انسان کے اندر روح جمادی کے اور اُس کے خدام کے موجود رہنے پر میل مین ہے اور اور انسان سے کھانا پینا۔ غذا کا معدہ میں جانا۔ ہضم ہونا۔ ہر ہر عضو کو جو ہر غذا کا پہنچنا۔ جسم کا بڑھنا اور صورت سابقہ کا قائم رہنا وغیرہ یہ سب امور جو روزانہ مشہود ہوتے ہیں سو انسان کے اندر روح نباتی کے اور اسکے خدام کے موجود رہنے کا گواہ واثق ہے اور انسان سے دیکھنا سنا سو گھٹنا۔ چمکنا۔ چھوٹنا۔ چلنا۔ پھرتا۔ کام کاج کرنا۔ درنا۔ دوسروں پر حملہ کرنا۔ سونا وغیرہ امور جو پائے جاتے ہیں سو انسان کے اندر روح حیوانی کے اور اسکے خادموں کے موجود رہنے پر نہایت قوی اور مضبوط تردلائل ہیں اور انسان جو ہر چیز اور ہر کام کی ماہیت کو غور اور فکر کے ساتھ تلاش کرتا اور پاتا ہے سو یہ انسان کے اندر قوت نظری یا قوت ناظرہ یا قوت دیکھ کے موجود رہنے کو قطعاً ثابت کرتا ہے اگر انسان میں یہ قوت یا روحانی نہ ہوتی تو انسان کا خدا شناس ہونا تو درکنار ہی رہا۔ بلکہ کسی جسمانی چیز کے حالات کو بھی ہرگز نہ جان سکتا تھا۔ اور انسان میں ہر کام کی اصلیت کے معلوم ہو جانے کے بعد اس کام کو قواعد و ضوابط کے ساتھ پورا کرنے کی صفت چائی جاتی ہے سو یہ انسان کے اندر قوت عاملہ یا قوت عملی کے موجود رہنے کی زبردست شہادت ہے اگر انسان میں یہ قوت یا روحانی نہ ہوتی اس کا خدا پرست بننا تو کیا بلکہ دنیا کا بھی کوئی کام باقاعدہ ہرگز نہ کر سکتا تھا۔

پھر تو روح انسانی کہ جسکو اللہ تعالیٰ نے خلقت کا مستحق بنا کر پیدا کیا ہے اپنے دونوں وزیروں یعنی قوت ناظرہ اور قوت عاملہ کی حسن تدبیر کے ساتھ روح جمادی اور روح نباتی اور روح حیوانی کو اور ان کے خادموں کو اپنے قبض و تصرف میں دائرہ اقتدار کے اندر لیکر خود آپ حضرت مسیح علیہ السلام کے تابع من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ دینے جو رسول کی اطاعت کرے اس نے بیشک اللہ کی اطاعت کی (کے حکم میں داخل امور اور اپنے اوقات جاریہ کو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول (یعنی اطاعت کرو تم اللہ کی اور اطاعت کرو

اُسکے رسول کی) کے حکم کی تعمیل میں معذور رکھے تو لائق ہزار ہا تحسین اور سزاوار صد ہا آفرین ہے
 اُس کا پیدا ہونا اور مرنا دونوں چیزیں دنیا و آخرت دونوں کے اچھے مین۔ خلافت الہی اس کا منصب ہے
 ولایت و قطبیت اسی کا عہدہ ہے وہی ہے ولی کامل اور خدا کا واصل وہی ہے وجوب اور
 امکان کا۔ برزخ جامع فاضل ایجاد کائنات سے مقصود اصلی اسی کا وجود باوجود ہے بلکہ باعث
 ہستی و قیام عالم اسی کی ہستی موجود ہے اور اگر بخلاف اسکے اپنے تمامی خدام اور وزیروں کو لیکر
 اپنے خالق رب رحمان رحیم سے اور اسکے رسول کریم سے روگردان۔ ہر کس و نافرمان نشہ گروہی
 سے ہر شاربہ فرعون خود مختار بن گیا تو پھر شیطان رحیم سے بھی بڑھ کر مردود و لیم خدا کی لعنت ابدی
 کا مورد اور اسکی پٹھکار کا مستحق خیر الدنیا و الآخرة (یعنی برباد ہو گئی دنیا بھی اور آخرت بھی)
 کا پورا مصداق مورد نفرین جلد عالم و آفاق ہو جاتا ہے مَعَآذَ اللہِ مِنْ ذَٰلِکَ اللہِ پاک ہی
 ہر مسلمان کو یا مخصوص اور ہر آدمی کو علی العموم اس آفت عظیم سے بچاوے۔ اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ
 خداوند کریم۔ رب رحمان رحیم ہکو اور طریق کے سب بھائیوں کو اپنی اور اپنے حبیب کی اطاعت
 کی سید ہی راہ پر چلاوے اور ہمارے دلوں میں اپنے غضب کا خوف اور اپنی رحمت کی امید
 دونوں ساتھ ساتھ برابر رکھے اور ہماری ہستی ناقصہ کو اپنی ہستی کاملہ میں فنا گردان کر اپنی غنائیت
 اپنے طرف سے بقائے نیک عطا فرماوے۔ آمین ثم آمین۔ برحمتک یا ارحم الراحمین۔

سوال عالم بینہ ماسوائے اللہ یعنی مخلوقات کے اقسام اور ان میں سے ہر ایک کی تشریف
 اور حقیقت بقضہ تعالیٰ پورے طور سے معلوم ہو گئی اور اس عالم کو عالم کہنے کی وجہ میں یہ بیان
 کیا گیا تھا کہ اس عالم کے بیان پر سے اور اس حالات پر سے اسکے پیدا کرنے والے کی نیابت
 حاصل ہو جاتی ہے سو اس کی تشریح اور توضیح کیسی ہے۔ جواب جب تے جان لیا
 کہ عالم میں کل تین ہی طرح کی چیزیں ہیں۔ ایک جسمانی جو کثیف مادہ سے بنی ہوئی ہیں جسکو
 عالم ناسوت کی چیزیں کہتے ہیں دوسری نورانی جو لطیف مادہ سے بنی ہوئی ہیں جسکو عالم ملکوت
 کی چیزیں کہتے ہیں تیسری مجرد بسیط چیزیں جو مادہ سے مجرد اور غیر مرکب ہیں صرف ہستی ہیں

بے صورت و بے شکل ہے چون بے چکوبہ جسکو عالم جبروت کی چیزیں کہتے ہیں۔ اجمالاً ان تین طرح کی چیزوں میں سے کوئی چیز کیونکہ جو اس کی حالتوں پر غور کر لگا تو روزمرہ کے تجربہ اور مشاہدہ پر سے معلوم ہو جائیگا کہ جس جوہر یا پسین سے کہ یہ چیزیں موجود ہیں۔ یا جوہر کہلاتی ہیں۔ وہ وجود یا پسین ان کا ذاتی نہیں ہے یعنی یہ چیزیں ایسی نہیں جو اپنے ذات سے آپ موجود ہوں اور اس امر کے جانچنے اور دریافت کرنے کا طریق یہ ہے کہ ہماری حواس ظاہری سے جو چیزیں کہ ہمکو محسوس ہوتی ہیں ہم ان کو پہلے جانچ کر دیکھیں کہ وہ اپنی ذات سے آپ موجود ہیں یا کہ نہیں ہیں ہم جب محسوسات کے دریافت کے طرف متوجہ ہوتے ہیں تو ان میں سے ہم ہر چیز کو ایک ایک پائہ خاص میں مقبضہ اور محدود پاتے ہیں۔ اور شے کا یعنی چیز کا کسی پائہ خاص میں مقبضہ اور محدود ہونا منافی ہے اس امر کا کہ اس کا وجود اس کی ذات سے ہو اس لئے کہ جس چیز کا وجود خود اس کا ذاتی ہو وہ کسی طرح کے تقید کو اپنے لئے ہرگز قبول نہیں کر سکتی کیونکہ قید کو وہی چیز قبول کرتی ہے کہ جس میں اس قید سے تجاوز کرنے کی قوت ہو اور علاوہ برآں محسوسات میں ہم جس چیز کو دیکھتے یا پاتے ہیں تجربہ اور مشاہدہ ہمارا گواہی دیتا ہے کہ اس چیز کی ہستی کے لئے کئی قواعد و ضوابط مستحکم ہیں جن سے وہ چیز ہرگز تجاوز نہیں کر سکتی چنانچہ جمادات اور نباتات اور حیوان ان میں سے ہر ایک کی ہستی کے لئے جداگانہ قوانین مستحکم پائے جاتے ہیں جنکی رعایت نہ کی جائے تو ان کی ہستی ہی خراب ہو جاتی ہے اور بھی سوائے اس نوع قوانین کے ان انواع میں سے ہر ایک نوع کی ہستی کے لئے دوسرے انواع کی ہستیوں کے ساتھ بھی روابط مستحکم کے قوانین پائے جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر پوری طور سے غور صحیح کیا جائے تو مشہود اور ثابت ہوتا ہے کہ عالم محسوسات کی کوئی نوع بغیر دوسرے انواع کے کیلی ہرگز نہیں رہ سکتی پھر تو یہ تمام تقیدات اس امر کے شواہد واثقہ ہیں کہ ان میں سے کوئی شے بھی کیلی ہرگز نہیں جو اپنی ذات سے آپ وجود مستقل رکھی ہو۔ اعلیٰ کہ ہر ایک چیز کی ہستی قوانین مستحکمہ اور پائہ نامی خاص کے ساتھ قطعاً مقید ہے ہی اور یہ ان کا تقید

ظہری و معنوی قطعاً اس امر کا شاہد قوی ہے کہ جس وجود یا ہین سے کہ یہ موجود ہین اور موجود کہلاتے ہین سو وہ وجود ان کا ہرگز ہرگز ذاتی اور مستقل نہیں ہے کیونکہ انہین سے ہر ایک کی محدودیت اور تقید ظاہری و باطنی خود ہی منافی ہے ان کے وجود مستقل کا جیسے کہ دلائل اوپر گزر چکے ہین اور جب یہ ثابت ہو گیا کہ ان کا وجود کہ جس سے یہ موجود ہین ان کا ذاتی نہیں ہے تو پھر اسکے ساتھ ہی تسلیم ہی کرنا لازم ہو گا کہ وہ وجود ان کو دوسرے کے طرف سے دیا گیا ہے پھر تو ثابت ہی ہو گیا کہ جس کے طرف سے ان کو وجود ملا ہوا ہے وہی ان کا رب یعنی جس وجود سے کہ یہ اشیاء عالم موجود ہین اور موجود کہلاتے ہین۔ اور موجود نظر آتے ہین سو وہ وجود دراصل پر تو ہے اس حقیقت کا ملکہ قدیمہ کا جو خود ہی مابہ الموجودیہ ہے اسی حقیقت کا ملکہ واقعہ مابہ الموجودیہ کا ہی نام نامی خَلّا اور اللہ اور یزدان اور یونہی قائم ہے جو اپنی ذات سے آپ موجود ہے بلکہ دوسروں کی موجودیت ہی اسی کے وجود کے پر تو سے ہی ہے۔ یہی خلاصہ ہے اس کا جو حدیث صحیحہ میں مَنْ عَرَفَ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ وارد ہوا ہے کیونکہ جب بغور غائر تجسس کیا جاتا ہے تو اشیاء عالم کی حقیقت میں اخیر حلیہ کہ وہی چیزیں نکل آتی ہین ایک پیمانہجات خاص اور ان کے احکام خاص دوسرا وجود اور ہین۔ اور بس انہی دو چیزوں سے تمام اشیاء عالم مرکب ہین ہر شے کے لئے ایک پیمانہ خاص اور اسکے ساتھ احکام خاص ہین وجود کی ہر ایت ان میں ہونے سے وہ اشیاء معہ احکام خاصہ خود موجود کہلاتے ہین اور موجود ہین ہی ہے وہ رمز جسکو باع ارم میں جناب مستعان علی شاہ صاحب نے اس مصرع میں ادا کیا ہے ع صور تان بندہ میں صوت یعنی مخلوقات اور عالم جن کا نام ہے وہ دراصل پیمانہجات خاصہ ہین حق تعالیٰ و تقدس کے پر تو وجود سے احکام خاصہ کے ساتھ موجود فی الخباہ ہوتے اور موجود خارجی کہلاتے ہین یہی وجہ خاص ہے جو حق سبحانہ و تعالیٰ شانہ کو ہست نیست نما کہتے ہین کیونکہ وہ ہست ہستی کہ اپنی ہستی کے پر تو سے ان صرف پیمانہجات خاصہ اعدام اضافیہ کو ہستی کے روپ میں

دکھا رہا ہے اور ان اشیاء عالم کو نیت ہست نامہ کہتے ہیں کیونکہ یہ دراصل صرف تعینات
 عدیمہ میں جو بذات خود نیت اور عدم ہیں۔ اپنی ہستی عارضی سے (جو ان کو ہست حقیقی
 کے طرف سے ملی ہوئی ہے) ہست اصلی کا پتہ بتا رہے ہیں اور جیکہ اشیاء محسوسہ جو اس
 ظاہر کا یہ حال ہے یعنی جسمانی چیزوں کا یہ حال ہے تو پھر ملکوتی اور جبروتی چیزوں کو بھی اسی
 پر قیاس کر لینا چاہئے۔ کیونکہ اشیائے جسمانی کا تو پیا نجات خاصہ ہونا خود ہی محسوس اس
 ظاہری ہے۔ اب رہیں اشیائے ملکوتی اور ظاہر ہے کہ وہ بھی تو صورت اور شکل رکھتی ہی
 ہیں پھر تو ان کے حال کو بھی ان اشیائے جسمانی کے حال پر خیال کرنا کوئی امر بعید از قیاس
 ہرگز نہیں۔ اب رہیں اشیائے جبروتی جو بے صورت اور بے شکل ہیں لیکن فی الواقع وہ بھی
 صرف تعینات ہی ہیں۔ ہستی کے۔ کیونکہ اگر ان کو فی الواقع تعین اور پیمانہ نہ ہوتا تو پھر ان کا ظہور
 ملکوتی اور ناسوتی کیون پیمانہ کو قبول کرتا ہرگز نہ قبول کرتا۔ اور جب جبروت کے ان دونوں ظہور
 یعنی ظہور ملکوتی اور ظہور ناسوتی میں بھی تعین اور پیمانہ موجود ہے تو پھر معلوم ہو گیا کہ روح جبروتی
 کو بھی پیمانہ اور تعین ہے ہی مگر وہ ان ظہور کے نہ رہنے کے سبب نہیں نظر آتا۔ جیسے کہ تخم کے
 اندر اجزاء و درخت کے سب پیمانہ جات موجود ہیں ہی لیکن عدم ظہور کا موقع رہنے کے سبب
 نہیں نظر آتے بدستور مقام جبروتی کا بھی وہی حال ہے۔ تو پھر اچھی طرح ثابت ہو گیا کہ عالم ناسوت
 یا عالم ملکوت یا عالم جبروت ان میں کوئی چیز کیون نہ ہو۔ دراصل اسکی حقیقت صرف ایک پیمانہ
 عدم اضافی ہے کہ جس میں وجود حق سبحانہ و تعالیٰ نے شانہ کے پر تو کے ہرایت کر لئے سے اس
 پیمانہ کے مطابق منہ احکام خاصہ وہ چیز موجود فی الخلق ہو جاتی ہے۔ اور موجود خارجی کہلاتی ہی
 وجہ جو عالم جبروت یعنی عالم ارواح کی چیزوں کو افعال الہیہ اور عالم ملکوتی کے چیزوں کو
 امتثال اور عالم اجسام کی چیزوں کو ان کے اثار کہتے ہیں۔ پس مخلوقات میں بھی تین چیزیں
 ہیں فعل الہی اور اس کا مثال اور اس کا اثر خارجی اگر سے جو چیز کہ ظاہر میں موجود ہوئی ہے اسکو
 مثال سے فیض پہنچتا ہے اور مثال کو فعل الہی سے فیض پہنچتا ہے اور فعل کو ذات فاعل جل شانہ

سے فیض پہنچتا ہے اور ذات فاعل وہی حقیقت کاملہ نامیہ الوجودیہ ہے کہ جسکے وجود کے
پر تو سے یہ فعل اور مثال اور اثر تینوں موجود فی الخارج ہوتے ہیں۔ پس اسے طالب ہی انصاف
اور غور صحیح کے ساتھ خیال کہے دیکھ لے کہ تیری موجودیت کی حالتیں تیری حقیقت کے ساتھ
(جو صرف ایک ہی پیمانہ عدم اضافی ہے) تیرا رب کریم کہ جسکے وجود کے پر تو سے تو موجود ہوئے
سو وہ زیادہ نزدیک ہے یا کہ تیرے جسم ناسوتی کی رگ گردن زیادہ نزدیک ہے۔ پھر تیرے رب
کی خبر بخبر اقرب الیہ من جبل النور وید پر تو دل کے ساتھ کیونکہ ہمیں ایمان لانا ہی ہے
وہ رمز جو کسی بزرگ نے فرمایا ہے ۵ خدا تجھ پاس تو نہ ہونڈ ہے گل میں ڈھنڈو راشہر میں لڑکا
بغسل میں قاتل۔

لاہوت کا بیان

ایطالبا صا دق۔ جب تم کو عالم یعنی ماسوائے اللہ کی حقیقت اور اس کے اقسام اور اس کی ہر قسم کے
حالتوں سے منجھ آگاہی اور پہچانت حاصل ہو چکی تو تم کو تیری ذات کی اور تیرے رب کی پہچانت
بھی منجھ گوا حاصل ہی ہو گئی۔ کیونکہ خود شناسی کے حصول کے ساتھ خدا شناسی کا حصول بھی ایک
لازمی چیز ہے ہی۔ چنانچہ اوپر کے بیان مذکور سے تم کو اس بات کی خبر ہو ہی گئی ہے کہ میں صرف
ایک تعین یعنی پیمانہ ہون عدم اضافی کا کہ جس کے ساتھ چند خاص احکام متعلق ہیں۔ میرے رب
وجود کے پر تو کی ہر ایت کے۔ اس پیمانہ میں ہونے کے سبب سے میں اپنے احکام و آثار خاصہ کے
ساتھ موجود بنا ہوں اور موجود کہلاتا ہوں۔ تو پھر خلاصہ کلام یہی نکلا کہ میں یا اشیائے عالم یہ
مرکب چیزیں ہیں تعین عدمی اور وجود حق سے۔ وجود حق کے فیضان سے تعین عدمی اپنے
احکام و آثار خاصہ کے ساتھ موجود بنا ہے اور موجود کہلاتا ہے الیغیر۔ اس مقام پر ایک نکتہ کا
اچھی طرح سے یاد رکھنا نہایت ضروری اور لازمی۔ بلکہ طالب خدا پر فرض ہے سو وہ نکتہ یہ ہے
خود شناسی اور خدا شناسی کے متعلق چار قول مشہور ہیں۔

(۱) پہلا قول یہ ہے کہ خارج میں ذات بھی دو ہیں اور وجود بھی دو ہیں یعنی خدا کی ذات الگ ہے اور اس کا وجود الگ ہے۔ اور بندہ کی یعنی مخلوق کی ذات بھی الگ ہے اور اس کا وجود بھی الگ ہے۔ (۲) دوسرا قول یہ ہے کہ خارج میں ذات بھی ایک ہی ہے اور وجود بھی ایک ہی ہے یعنی خدا کی ہی ایک ہی ذات ہے اور اسی کا اکیلا وجود ہے۔ بندہ یا مخلوق جسکو کہتے ہیں وہ صرف دم و قیاس ہے دراصل نہ تو اسکی کوئی ذات ہے اور نہ اسکا کوئی وجود۔ (۳) تیسرا قول یہ ہے کہ خارج میں ذات تو ایک ہی ہے مگر اس کے وجود دو ہیں۔ ایک وجود متصف بحال ہے سو وہ خدا کا وجود کہلاتا ہے دوسرا متصف بعیوب سو وہ بندہ کہلاتا ہے (۴) چوتھا قول یہ ہے کہ خارج میں ذات دو ہیں مگر وجود ایک ہی ہے یعنی خدا کی ذات الگ ہے اور بندہ یا مخلوق کی ذات الگ ہے۔ مگر وجود ایک ہی ہے جو خدا کا وجود ہے اس خدا کے وجود سے ہی بندہ بھی موجود ہوتا اور موجود کہلاتا ہے بندہ کے لئے وجود قتل نہیں ہے۔

اسی طالب جان لے ان چار قولوں میں سے چوتھا قول ہی اہل حق کا قول ہے باقی کے پہلے تینوں قول باطل ہیں ہرگز صحیح اور قابل تسلیم نہیں ہیں چنانچہ ان اقوال ثلاثہ کے بطلان کے ثبوت کی توضیح یہ ہے۔

ابطال قول اول

اس قول اول کے باطل ہونے کا ثبوت اس طرح پہلے کہ پہلا قول تو یہی ہے کہ ذات بھی دو ہیں اور وجود بھی دو ہیں۔ اس قول میں دو ذاتوں کا ہونا بے شک قابل تسلیم ہے۔ کیونکہ ایک ذات کا وجود ہی ہونا اور دوسری ذات کا عدمی ہونا ممکن ہے اس لئے کہ اس صورت میں باہم جھگڑے اور مخالفت کی کوئی صورت ہرگز نہیں ہے کیونکہ جو ذات کہ عدمی ہوتی ہے وہ اپنی ذات سے غیر موجود ہی رہتی ہے اور جب تک دو موجود مستقل ہوں تب تک جھگڑا اور مخالفت ممکن ہی نہیں اسی بنا پر خدا پاک اپنی کلام میں فرماتے ہیں لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا يَعْنِي آسَمَان وَرَمِينَ مَعْنِي عَالَمِ مَعْنِي دُورِ مَعْنِي قُلُوبِ يَأْتِيهِمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَوْ كَانَ دُونُ اللَّهِ لَمَا لَمْ يَكُنْ لَهُ قُوَّةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَلَا تُخَوِّفُهُمْ سَبْعُ سَبْعِينَ مِائَةً أَلْفًا مِائَةً نَارًا بَرِيقًا

عالم کا نظام بالکل برباد ہی ہو جاتا۔ پس مستقل وجود والی دو ذاتوں کا ہونا قطعاً باطل ٹھہر گیا اور اس باہمی منازعت اور مخالفت کے علاوہ دوسری وجہ بھی مستقل وجود والے دو ذاتوں کے ہونے کے محال اور غیر ممکن ہونے کی یہ ہے کہ ان دو ذاتوں کی اثنیتیت (یعنی ان کا دو ہونا) اور ان میں سے ہر ایک کی محدودیت (یعنی گنتی) یہ دونوں باہمی ان میں سے ہر ایک کی محدودیت (یعنی ایک حد خاص کے اندر مقید ہونے) کو ثابت کرتی ہیں کیونکہ جس طرف میں کہ یہ دونوں فرض کئے جائیں اس طرف کا ان دونوں پر محیط ہونا لازمی ہے اور جب تک کہ ایک کا حد ختم نہ ہو لے تب تک دوسرے کا شروع ممکن ہی نہیں مثلاً جب کہیں کہ اس طبق میں دو آنب رکھے ہوئے ہیں۔ تو اس قول کے سننے سے فوراً یہ سمجھا جائے گا کہ جس طبق میں کہ وہ دونوں آنب رکھے گئے ہیں اُس طبق کا چوڑا پن کم از کم اتنا ہے کہ اس میں دو آنب رکھے جاسکتے ہیں اور ظاہر ہے کہ دو آنب کا رکھا جانا اسی وقت ممکن ہوگا کہ ایک آنب کے رکھے جانے کے بعد دوسرے آنب کے رکھے جانے کے لئے اس طبق میں جگہ باقی رہے تو پھر اس سے یہ بات قطعاً ثابت ہوگئی کہ ان دونوں آنبوں میں سے ہر ایک آنب ایسا ہے کہ اسکے جسم کے لئے شروع بھی ہے اور آخر بھی ہے یعنی اُس آنب کا جسم ایک پیمانہ اور باپ (یعنی اتنا لمبا ہے اتنا چوڑا ہے) رکھتا ہے جس سے اُس کے جسم کا شروع اور آخر معلوم ہو جاتا ہے اور جب ان دو آنبوں میں سے ہر ایک آنب کا کتبہ حد اور پیمانہ خاص کے اندر مقید ہونا ثابت ہو گیا تو پھر اسکے ساتھ ہی یہ بات ثابت ہوگئی کہ ان دونوں میں سے ہر ایک کا وجود ان کی صفت ذاتی نہیں ہے بلکہ عارضی یعنی دوسرے کسی کے طرف سے ملی ہوئی ہے اس لئے کہ کسی حد خاص کے اندر مقید ہونے کو وہی خیر قبول کر سکتی ہے کہ جس میں اُس حد سے تجاوز کرنے آگے بڑھ جانے کی قوت نہ موجود ہو کیونکہ اگر اُس کی ہستی میں اس حد سے تجاوز کرنے کی قوت ہوتی۔ تو وہ اس حد کے اندر مقید ہو جانے کو کیونکر قبول کر سکتی ہرگز قبول نہ کرتی اس لئے کہ ایک شخص خاص کے اندر مقید ہونے کو قبول کرنا عیب اور

نقص کی صفت ہے اور جو چیز کہ اپنی ذات سے آپ موجود ہو وہ ہر طرح کے عیب اور نقص سے پاک اور منزہ رہتی ہے پھر تو ثابت ہو گیا کہ وجود مستقل رکھنے والی دو ذاتوں کا ہونا اور پایا جانا محال قطعی ہے ہی۔ اور خدا کے وجود کا اقرار کرنے والے لوگ ہرگز نہیں کہہ سکتے کہ خدا کے سوا دوسری چیزیں بھی موجود مستقل یعنی اپنی ذات سے آپ موجود ہیں کیونکہ یہ خیال ان کا ہوتا تو پھر خدا کے وجود کے اقرار کی انہیں ضرورت ہی کیا تھی تو پھر خدا کے وجود کے اقرار کرنے والوں کو لامحالہ قبول ہی کرنا ہو گا۔ کہ بندہ کی یا مخلوق کی ذات عدمی جو اپنی ذات سے وجود نہیں رکھتی۔ اور جب بندہ کی ذات کا عدمی ہونا مسلم پھر اتود مستقل ذات اور دو مستقل وجود کا قول باطل ہو گیا ہی۔

ابطال قول دوم۔ دوسرے قول کے باطل ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ دوسرا قول تو یہی تھا کہ ذات بھی ایک ہی ہے اور وجود بھی ایک ہی ہے۔ اس قول کا بطلان اس طرح پر ہے کہ جب یہ فرض کر لیا گیا کہ خارج میں ایک ہی ذات اور ایک ہی وجود پھر تو اس وقت سوال یہ پیدا ہوتا کہ ہم عالم کی چیزیں و ذرّہ کے مشابہہ طرح طرح کے عیوب نقصانات کو پاتے ہیں تو پھر ان نقصانات اور خرابیوں کا مرجع کون ہے۔ کیونکہ سارے علما اور فضلا اور حکما اور عرفا اور بزرگواروں کے نزدیک بالاتفاق یہ بات تسلیم کی گئی ہوئی ہے کہ خدا ایک ایسی چیز کا نام ہے جو ہر طرح کے عیوب و نقص سے پاک ہے اور تم اس امر کے قائل ہو کہ خارج میں خدا کی ہی اکیلی ذات موجود ہے۔ اور تمامی عقلا و علما و حکما بالاتفاق کہتے ہیں کہ خدا ہر طرح کے کمال سے متصف۔ اور ہر طرح کے عیوب و نقص سے پاک ہے تو پھر خارج کی چیزوں میں۔ اندامیں۔ بہرہاں۔ گونگاں۔ لنگڑاں۔ لولائیں۔ نوپدا ہونا۔ مرجانا۔ فنا ہونا۔ سو جانا۔ بھوکا ہونا۔ غم گین ہونا۔ عاجز ہونا۔ بے عقل ہونا۔ بوڑھا ہونا۔ بھڑکانا۔ گلنا۔ مٹ جانا۔ جل جانا۔ پھٹ جانا۔ ٹکڑے ہونا۔ ناپاقت ہونا۔ کانپنا۔ تھر تھرانا۔ ٹھک جانا۔ مائدہ ہونا۔ بیمار ہونا۔ تکلیف میں پڑنا۔ دکھ اٹھانا۔ شرمندہ ہونا۔ ٹوٹ جانا۔ پھول جانا۔ پھول جانا۔ روتا۔ عاجز ہونا۔ شکست کھانا۔ وغیرہ وغیرہ لاکھوں طرح کی صفات ناقصہ جو عالم کی چیزوں میں

تجربہ اور مشاہدہ سے روزمرہ پائی جاتی ہیں آخراً کاربوع کس کے طرف کیا جاوے گا کیونکہ مسئلہ
تمامی عقلا کے نزدیک مسلم ہے کہ صفیوں کا تھاؤ بغیر ذات کے ممکن نہیں اور ظاہر ہے کہ خدائی
پاک کی ذات تو ہر طرح کے نقصان و عیب سے پاک اور منزہ ہے ہی اُس کے طرف تو ان پائے جانے
والے عیوب و نقص کا رجوع کیا جانا قطعاً محال اور غیر ممکن ہے۔ ہو ہی نہیں سکتا پھر تو لامحالہ تسلیم
کرنا ہوگا کہ ان صفات ناقصہ و معیوبہ کا مرجع بھی کوئی ایک ذات ناقصہ ہوگی ہی۔ کیونکہ بغیر ذات
کے صفات کا قیام ہرگز ہو نہیں سکتا۔ اور جب عالم کے چیزوں میں صفات ناقصہ و معیوبہ موجود اور
روزمرہ کے تجربہ اور مشاہدہ سے مشہود ہیں ہی۔ تو پھر خارج میں دوسری ایک ذات عدیہ کے
وجود کا آثار کرنا لازمی ہی ٹھہرا۔ تاکہ ان صفات ناقصہ کا مرجع اس کے طرف کیا جائے تو پھر دوسرے
قول کا رد ہی ہو ہی گیا۔ کہ خارج میں ایک ہی ذات اور ایک ہی وجود ہے۔

ابطال قول سوم۔ تیسرے قول کے باطل ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ تیسرا قول تو یہی تھا کہ
ایک ذات ہے اور وجود دو ہیں۔ اس قول کا بطلان تو اظہر من الشمس ہے۔ کیونکہ جب ایک ذات
کہ خارج میں ایک ہی ذات موجود ہے تو اس کے موجود رہنے کے لئے ایک ہی وجود کافی ہے
پھر دوسرے وجود کے فرض کرنے کی ہرگز کوئی ضرورت ہی نہ رہی اور باآن جب دوسرا وجود فرض
کیا جاتا ہے تو یہ وجود دو حال سے خالی نہیں ہو سکتا یا تو اس پہلے وجود کا عین ہوگا یا اس کا
مغائر اور مبائن ہوگا۔ صورت اول میں اسکو دوسرا وجود ماننا قطعاً فضول ہے ہی۔ اور جو مغائر
و مبائن ہے پہلے وجود کا تو اس وجود کے ساتھ کوئی ذات متصف قرار دینا کیونکہ پہلی ذات
تو پہلے وجود سے متصف ہے ہی اور ظاہر ہے کہ ایک ذات ایک وقت میں دو وجود مغائر و
مبائن سے متصف ہو نہیں سکتی۔ تو پھر واضح ہو گیا کہ ایک ذات اور دو وجود کا قول ابطال باطل ہی ہے
جب یہ تینوں قول باطل ہو گئے اور ان کا بطلان بخوبی ظاہر ہو گیا تو پھر ثابت ہو گیا کہ چوتھا قول ہی
در اصل صحیح اور حق اور مطابق واقع کے ہے۔ پس دراصل کمالات۔ مخلوقات عالم کی چیزیں
یہ مرکب چیزیں ہیں جو تعینات اعدام اضافیہ اور فیضان وجود حق عزوجل سے یعنی ان دونوں کے

باہمی امتزاج سے بنی ہوئی ہیں یہی وجہ ہے جو عالم کی اشیاء میں صفات وجودیہ اور صفات
 عدمیہ دونوں پائی جاتے ہیں ان چیزوں میں جو کچھ صفات وجودیہ اور ان کے کمالات اور
 خوبیاں کہ ہیں ان سب کا مرجع اصلی وہی ذات حق سبحانہ و تعالیٰ شانہ ہے کیونکہ وہ سب
 اُسی فیاض علی الاطلاق کے طرف سے آئے ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے جو خدا ہے پاک فرماتا ہے
 اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ کیونکہ تعریف و ستائش کے موجب صفات وجودیہ اور ان کے
 کمالات اور خوبیاں ہی ہیں اور عیوب و نقائص جو کچھ کہ انہیں پائے جاتے ہیں ان سب کا مرجع
 دراصل وہی تعینات عدمیہ ہیں کیونکہ عدم ہی ہے جو تمامی عیوب اور نقص کا سرچشمہ ہے جیسے کہ جو
 کہاں وجودیوں کا معدن ہے۔ یہی وجہ ہے جو خدا ہے پاک فرماتا ہے وَمَا اَصَابَكَ مِنْ
 مُصِیْبَةٍ فَاِنَّ مِنْ فَتْلٍ اَسْفَلُہِ کہ تمامی برائیوں اور عیوب کا سرچشمہ ہی عدم ہے پس اِیطا
 جبکہ تجھ کو تیرے ذات کی یعنی تعین عدمیہ کی پہچانت کے حاصل ہونے کے سبب اس قدر تجھ کو
 پہچانت آگئی کہ یہ میرا تعین عدمی جس وجود کے سبب کہ موجود بنا ہے وہ میرے رب کا ہی جو
 ہے نہ کہ میرا اسی کا اسم ذات اللہ ہے اور اصطلاح عارفین میں اسی کو لاہوت بھی کہتے
 ہیں اور جس طرح پر کہ مخلوق میں تین مرتبہ جان اور دل اور جسم کے یا حیرت اور ملکوت اور ناسوت
 کے ہیں اُسی طرح پر تیرے رب اور خالق میں بھی تین مرتبہ ذات اور علم اجمالی اور علم تفصیلی کے ہیں
 یعنی پہلا مرتبہ گنبد ذات حق کا ہے۔ دوسرا مرتبہ اسکے علم اجمالی کا ہے تیسرا مرتبہ اسکے علم
 تفصیلی کا ہے۔ کہ ذات کے مرتبہ کو لا تعین کا مرتبہ در علم اجمالی کے مرتبہ کو تعین اول کا مرتبہ اور علم تفصیلی
 کے مرتبہ کو تعین ثانی کا مرتبہ کہتے ہیں۔ یہی تین مرتبہ لاہوت کے ہیں۔ ان تینوں مرتبوں کو مراتب داخلی
 اور مخلوقات تینوں مرتبوں کو مراتب خارجی کہتے ہیں

مراتب داخلی

سوال حق سبحانہ و تعالیٰ کے مراتب ذاتی و علمی کو لاہوت کیوں کہا گیا۔ جواب زبان عربی میں

لفظ لا کے معنی نہیں کے ہوتے ہیں اور اھوت کے معنی وہ کے ہوتے ہیں جو غائب کے واسطے موضوع ہے۔ اگرچہ اسم اشارہ بعید کی جگہ پر بھی بولا جاتا ہے۔ مگر اصل میں غائب کے واسطے ہی موضوع ہے۔ پھر تو اس لحاظ سے لفظ لا اھوت کے معنی یہ ہوئے کہ وہ چیز جو غائب نہیں ہے یا وہ چیز کہ جس کے طرف وہ کہہ کر اشارہ حسی نہیں کیا جاسکتا۔ چونکہ خداے پاک کی ذات غائب نہیں ہے اور ایسی ہی نہیں ہے کہ جس کے طرف وہ کہہ کر اشارہ حسی کیا جاسکے کیونکہ غیر محدود چیز کے طرف اشارہ حسی نہیں کیا جاسکتا لہذا اسکو لا اھوت کہا گیا۔ اور چند لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اللہ اس لفظ میں سے۔ الف لام تعریف کو نکال دیا۔ لفظ لاہ بچا اُسکے آخر میں و ت زیادہ کر کے جیسے کہ نیک کے ساتھ و ت زیادہ کر کے ملکوت کہا گیا ہے اُسی طرح پر لا اھوت کہا گیا۔ اس حیثیت سے لفظ لا اھوت کے معنی اللہ کے ہی ہوئے اگرچہ کہ اس خیال پر اعتراض وارد ہوتا ہے کہ لفظ اللہ سے آلف لام تعریف کے نکال دینے سے لفظ اللہ باقی رہتا ہے نہ کہ لا اھوت پھر و ت کے زیادہ کرنے کی صورت میں لا اھوت لفظ ہو گا نہ کہ لا اھوت لیکن جواب دیا جاسکتا ہے کہ لفظ لا اھوت میں سے ثقالت کے خیال سے جب ہمزہ مکسورہ محذوف کر دیا گیا ہے تو پھر اُسکو دوبارہ لا کر ثقیل گردنہ کی کوئی ضرورت نہیں چنانچہ اسی بنا پر لغت عربی میں لا اھ کے معنی خدا اُستقل کے لئے لکھے ہیں لہذا اُسی ثقالت کے خیال سے لا اھوت کہا جاتا ہے الحاصل لا اھوت اس ذات پاک مقدس کا نام ہے۔ جو بذات خود موجود ہے اور معدوم ممکن کو اپنے وجود کے پر تو سے موجود بنا سکتی ہے کیونکہ وہ ذات مقدس خود ہی وہ حقیقت کاملہ ہے جو مابہ الوجودیت ہے یعنی وہ۔ وہ حقیقت ہے کہ جس کے سبب موجودیت پائی جاتی ہے۔ اور حضرت قطب الاقطاب شیخ اکبر رضی اللہ عنہ کی اصطلاح کے مطابق خود ہی وجود مطلق یعنی ایسا مطلق ہے جو اطلاق کے قید سے بھی منزہ ہے اسی ذات مقدس کو لا اھوت کہتے ہیں اور اُسی کا اسم ذات اللہ ہے جل جلالہ اس ذات مقدس کی ماہیت دائرہ ادراک انسانی کے باہر کی چیز ہے چنانچہ حدیث شریف میں آچکا ہے اِنَّ اللّٰهَ قَدْ حُجِّبَ عَنِ الْعُقُولِ لَهَا حُجَبٌ

عَنِ الْاَبْصَارِ یعنی تحقیق کہ اللہ پاک چھپ گیا ہے عقلوں سے جیسے چھپ گیا ہے آنکھوں سے
 لیکن اُس ذات مقدس کا آنکھوں سے اور عقلوں سے یہ چھپ جانا اسلئے نہیں ہے کہ وہ
 عقلوں اور آنکھوں سے بہت دور کے فاصلہ پر ہے یا کہ بڑے بڑے موٹے سے موٹے
 پردوں کے اندر چھپا ہوا ہے نہیں ہرگز ہرگز یہ وجہ نہیں بلکہ اس کا چھپ جانا اُس کے
 نہایت درجہ کی قربت اور نہایت ہی پرلے درجہ کی لطافت کے سبب ہے پس ذات حق
 سبحانہ و تعالیٰ شانہ ایک نہایت درجہ کی لطیف اور پاک اور ایسی نہایت درجہ کی قریب کی
 چیز ہے کہ جسکو اُس کے شدت قرب و شدت لطافت کے سبب ظاہر کی آنکھیں نہیں دیکھ سکتیں
 اسی طرح پر انسان کی عقل بھی اُسکو اپنے اسکی ماہیت کو نہیں پاسکتی اور نہیں پہچان سکتی
 اسی مرتبہ کو یعنی مرتبہ ذات کو ہی احدیت صرف اور کنہ ذات اور وجود بخت اور
 ذات بخت اور ہست محض اور غیب الغیب اور غیب ہوتیت وغیرہ کہتے ہیں
 احدیت صرف خالص یکتا پنا۔ کنہ ذات۔ ذات کے بھید یا ماہیت کا درجہ۔ وجود بخت
 خالص وجود۔ ذات بخت خالص ذات۔ ہست محض خالص ہستین۔ غیب ہوتیت۔ دھیمی
 حقیقت یا ذات کہ جس پر مجاز اہو کا لفظ بولا جاتا ہے۔ غیب الغیب۔ چھپا ہوا غیب کا درجہ۔
 احدیت ذاتیہ۔ ذات کا یکتا پنا۔ ازل الازل۔ سب از لون کا ازل۔ ازل اس زمانہ کو کہتے
 ہیں کہ جسکا شروع نہ ملے۔ ذات ہوتیت وہ ذات کہ جس پر مجاز اہو کا لفظ بولا جاتا ہے وجود مطلق
 ایسا مطلق ہیں جو مطلق ہونے کے قید سے بھی پاک ہے۔ منقطع الاشارات۔ وہ مرتبہ کہ جسکے
 طرف اشارہ جس نہیں کیا جاسکتا ہے۔ اور چونکہ یہ مرتبہ صرف ہستی محض کا ہے۔ اس میں کسی طرح کا
 ظہور نہیں لہذا اسکو باطن وجود بھی کہتے ہیں۔ عدم عدم میں کائنات میں یعنی خالص ہیں بطن
 بطون۔ سب باطنوں کا باطن۔ اول الاول۔ سب اولوں کا اول۔ سب پہلا مرتبہ آخر الامر
 سب آخروں کا آخر۔ سب پہلا باقی رہنے والا مرتبہ وغیرہ وغیرہ کہتے ہیں۔ غیب الغیب سب غیبوں کا
 غیب سب زیادہ چھپا ہوا بھی کہتے ہیں۔ یہ مرتبہ کنہ ذات کا یعنی ذات کی ماہیت اور بھید کا ہے

جو آج تک کسی پر منکشف نہیں ہوا۔ نہیں کھلا۔ اور نہ آئندہ کسی پر منکشف ہو سکتا۔ کھل سکتا ہے
 شریعت کی زبان میں اپنے قرآن پاک اور احادیث صحاح اور کلام بزرگانِ اسمین خدائے
 پاک کی تشریح اور تقدیس یعنی پاکی بیان کرنے کی جو کچھ باتیں کہ مذکور ہیں وہ سب اسی کتبہ
 کے مرتبہ کے لئے ہیں **تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُصِفُونَ** بلند ہے اللہ ان تعریفوں اور باتوں سے
 جو لوگ کرتے ہیں اور عقائد اہل سنت و جماعت کی معتبر کتابوں میں بھی جو باتیں کہ خدائے پاک کی
 تشریح اور تقدیس یعنی پاکی کے بیان میں وارد ہیں وہ سب کی سب اسی مرتبہ کتبہ ذات کے لئے ہیں
 مستعمل ہی شیرازی نے اسی مقام کے لئے کہا ہے ع کتبہ اور اجزا و نہ داند کس پر یعنی اس کے
 ذات کے بعد کے مرتبہ کو سوائے اسکے دوسرا کوئی بھی نہیں جان سکتا۔ اور خدائی پاک علی
 کو اپنے کتبہ ذات کے مرتبہ کی کیفیت مابیت کے تلاش کرنے سے اور اسمین فکر کرنے سے اس کی
 ذات کی مابیت ہے کیا۔ اور کیا حقیقت ہے منع فرماتا ہے جیسے کہ فرمایا ہے۔ **يُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ**
فَنَفْسُهُ یعنی اللہ پاک اپنی ذات میں فکر کرنے سے ٹکڑا رہا ہے۔ یعنی خدا کی ذات میں فکر نہ
 کرو کہ اس کی مابیت کیا ہوگی۔ اس کتبہ ذات کے مرتبہ کو لا تعین علمی کا مرتبہ اور تعین ذاتی کا
 مرتبہ کہتے ہیں۔ قرآن و حدیث و کتب عقائد اہل سنت و جماعت میں اس مرتبہ کی تشریح اور
 تقدیس یعنی پاکی اس طرح پر بیان کی گئی ہے جو نیچے لکھی جاتی ہے اور صحیح حدیث میں آیا ہے کہ اللہ
 پاک کی نعمتوں اور صفوں میں فکر کرو غور کرو لیکن اس کی ذات میں فکر مت کرو کہ اس کی ذات کی مابیت
 کیلئے وہ کیسی ہے **تَفَكَّرُوا فِي لَدَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَلَا تَفَكَّرُوا فِي ذَاتِهِ** گلشنِ ازلہ در آلا فکر کرو
 شرط راہِ است و لے در ذات حق محض گناہ است۔ یعنی خدا کی معرفت کے حاصل کرنے کیلئے
 اس کی صفوں کے کمال میں اور اس کی دی ہوئی نعمتوں میں فکر کرنا شرط ضروری ہے بغیر اسکے معرفت
 نہیں حاصل ہو سکتی۔ مگر اس کی ذات کے باب میں فکر کرنا کہ کیا مابیت اس کی ہوگی وہ کیسی ہوگی۔ بالکل سخت
 گناہ اور بہت بیجا بات ہے۔ بہت بڑی گمراہی کا سبب ہے۔ عقاید تشریحیہ ذات حق سبحانہ و تعالیٰ
 شانہ کے پاکی کے باب میں کفر کے عقاید خفہ بھیجے یہ ہیں۔

هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وہ اللہ ایک ہے لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ دوسروں سے پرستش اور پوجا لینے کے
 لائق سوائے اسکے دوسرا کوئی نہیں اللَّهُ کے ایکے رہنے اور دوسروں سے پرستش اور پوجا
 لینے کے لائق سوائے اسکے دوسرے کے نہ ہونے کا سبب یہ ہے کہ وہ واجب الوجود ضروری مبین
 سے یعنی وہ ایسا ہے کہ اسکا وجود خود اسی کی ذات سے ہے کسی دوسرے نے اسکو موجود نہیں
 کیا کیونکہ اسکی ذات ہی وہ چیز ہے کہ جسکے سبب موجودیت پائی جاتی ہے اس سبب اسکو تابع
 الوجود یہ کہتے ہیں پھر ثوابت ہو گیا کہ دوسروں سے پرستش اور پوجا لینے کے لائق وہی ہے کیونکہ
 سوائے اسکے دوسری تمام چیزیں اسی کے وجود کے فیضان سے موجود بنی ہیں اسلئے کہ سوائے اسکے اپنی
 ذات سے آپ وجود یعنی ہستی رکھنے والی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ اس صورت میں ایک اعتراض
 وارد ہوتا تھا کہ جب اسکے ہی وجود سے دوسری یہ سب چیزیں موجود بنی ہیں تو اسکی ذات محل حوادث
 ہوئی۔ اور جب وہ محل حوادث بن گئی تو حوادث کے عیوب سے اس کا معیوب ہونا لازمی ہوا۔ اور
 بالاتفاق یہ بات تسلیم کر رہے ہیں کہ جو چیز کہ واجب الوجود ہوتی ہے وہ کسی طرح کے عیب سے
 معیوب نہیں ہوتی تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ اگرچہ کہ فی الواقع اسی کے وجود کے فیضان سے
 یہ سب چیزیں موجود بنی ہیں لیکن ان نوپیدا حادث چیزوں کا تقوم اسکی صفتوں کے ساتھ
 ہے نہ کہ اسکی ذات کے ساتھ ہی ہے جو کہا گیا ہے وَلَا يَقُومُ بِذَاتِهِ حَادِثٌ یعنی وہ اللہ
 پاک ایسا ہے کہ کوئی حادث یعنی نوپیدا چیز اس اللہ پاک کی ذات کے ساتھ مَقُومٌ نہیں ہے
 بلکہ تمامی حادث چیزوں کا تقوم اسکی صفتوں کے ساتھ ہے نہ کہ اسکی ذات کے ساتھ حضرت
 صوفیہ کرام علیہم الرحمۃ من سے طائفہ شہودیتہ کے پیشوا امام مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ
 وجودیتہ کے پیشوا شیخ اکبر علیہ الرحمۃ سے اسی مسئلہ کے بنا پر الگ ہو گئے اور اس قول کے قائل
 ہو گئے کہ مراتب توحید کے مذہب کے سبب سالک کے شہو میں وحدت کا ظہور ہوتا ہے فی الواقع
 وجود کے درجہ میں وحدت نہیں ہے اور اپنے شیخ الشیوخ علماؤ الدولہ سمعانی کی ابتداء سے
 اپنے مکتوبات میں یہ لکھا کہ عَمَّا لِلتَّارِبِ وَرَبِّ الْأَسْرِيَابِ اس مصرع کا فارسی ترجمہ

ضرب المثل گویا یہ ہے ع چ نسبت خاک را با عالم پاک ہے اور اصل ترجمہ عربی مصرعہ کا یہ ہے
 خاک کے وجود کو اس رب پاک کے وجود کے ساتھ نسبت ہی کیسا ہے۔ ان دونوں کے درمیان
 کوئی نسبت ہی نہیں ہو سکتی اسلئے کہ عقائد اہل سنت و جماعت کا مسلم مسئلہ ہے کہ اللہ کی ذات
 پاک کے ساتھ کوئی حادث چیز مقوم ہے ہی نہیں اور وجود کی وحدت سے ذات حق سبحانہ و تعالیٰ
 شانہ کی تنزیہ و تقدیس میں فرق آتا ہے۔ اس فقیر حقیر نے جو کتب مذکورہ حضرت
 مجدد میں مصرعہ مذکور دیکھا۔ اور قول مذکور کی تفصیل مکرر کر رکھی مقام پر دیکھی تو نہایت ہی حیرت و
 ہو کر وساطت روح پاک حضرت مرشدی قطب الوقت سید شاہ رکن الدین قادری علیہ الرحمۃ
 جناب باری عزائمہ میں ملتی ہو اور عالم غیب سے یہ قطع سنائی دیا کہ کوئی کہہ رہا ہے یہ
 لَوْ لَمْ يَكُنْ سِرِّي السُّرَابِ لَوْ لَمْ يَكُنْ سِرِّي السُّرَابِ
 لَمَّا خَافَ الْإِنْبِيَاءُ كَلِمَهُمْ وَخَافَتْهُمْ قُطْعًا مِنَ السُّرَابِ
 فَقَوْلُ مَا لِلسُّرَابِ دَرَبٌ لِّلْأَرْبَابِ عَجَبٌ عَجَبٌ عِنْدَ أُولَى الْأَلْبَابِ
 ترجمہ اس قطع عربیہ کا یہ ہے۔ اگر مٹی کے اندر اس مٹی کے رب کا وجود حقیقت رب الارباب ہے
 کوئی سرخفی نہوتا تو وہ رب الارباب یقیناً اپنے تمامی انبیاء کو اور ان کے خاتم کو (جو فی الواقع
 اس رجبے نائب مناب ہیں) کبھی مٹی سے پیدا ہی نہ کرتا جب اس نے اپنے نائبین کو اور
 ان کے خاتم کو مٹی ہی سے خلائے پیدا کیسا ہے تو پھر یہ گول کہ (تراب کو اس رب الارباب کے شا
 کیا تعلق ہے) اہل الباب سلیمہ کے نزدیک نہایت ہی عجیب غریب ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ
 بھی نظر آیا کہ حضرت شیخ اکبر علیہ الرحمہ کی کتاب فتوحات اس احقر کے روبرو کھلی ہوئی ہے
 اور یہ قول یعنی عبارت محکو دکھائی جا رہی ہے جسکا مفاد یہ ہے کہ عالم مثال کی حقیقت جب تک
 پوری واقفیت نہ ہو مسئلہ توحید کا انکشاف پورا ہو نہیں سکتا۔ پھر تو یہ احقر سمجھ گیا کہ حضرت
 مجدد علیہ الرحمہ اور حضرت سمنانی علیہ الرحمہ کا یہ فلتہ علمیہ ہے جو حضرت شیخ اکبر علیہ الرحمہ کے مشرب
 کو عقائد مسلک اہل سنت و جماعت کے خلاف میں خیال کیا حالانکہ شیخ اکبر کی توحید وجودی مسئلہ عقائد

حقہ سنت و جماعت و لا یقوم بذاتہ حادث کے ہرگز خلاف میں نہیں اسلئے کہ وجود
 کی وحدت ذات عبد کو ذات رب ہرگز نہیں گردانتی حضرت شاہ کمال الدین صاحب
 فرماتے ہیں ۵ صوفیہ کا یاد رکھنا عقائد کلیہ ۶ رب نہ کبھی عبد ہو عبد نہ ہو جا رب ۶
 وحدۃ الوجود کی حقیقت یہ ہرگز نہیں ہے کہ مرتبہ ذات حق سبحانہ و تعالیٰ شانہ کی تنزیہ و
 تقدیس میں کچھ سر مو بھی خلل پیدا ہو سکے۔ حاشا و کلاً وحدۃ الوجود کا مسلک ایسا ہے کہ جسکی
 بنا پر نہ تو خدا کبھی بندہ بن جا سکتا ہے۔ اور نہ بند کبھی خدا بن سکتا ہے۔ عبد اور رب ان دونوں
 میں غیرت کی جہت کے ثبوت کے باوجود رشتہ عینیت مستحکم رہتا ہے کیونکہ ذات ممکن کی
 عدمیہ ہے۔ اور نہایت ہی تعجب کی بات ہے کہ اہل شہودیہ نے طائفہ شہودیہ باوجود اسکے کہ
 وہ خود بھی ممکن کی ذات کو عدمی بتاتے ہیں پھر بھی وجودیہ مشرب پر ابراد کیا کرتے ہیں۔ لفظ
 وحدۃ الوجود خود ہی مادی باطنی صحت ہے کہ وجود ایک ہے نہ کہ ذات بھی ایک چنانچہ پہلے
 اس سے قبل دوم کا ابطال اچھی طرح سے کر دیا گیا ہے۔ ان اگر ذات دو نہوتے تو البتہ اعتراض
 بجا ہوتا اور جب کہ ممکن کی ایک ذات تسلیم کی گئی ہے تو پھر تنزیہ و تقدیس ذات واجب تعالیٰ
 و تقدیس میں فرق کے آنے کی گنجائش ہی نہیں رہی پس واضح ہو گیا کہ لا یقوم بذاتہ حادث
 وحدۃ الوجود کے مشرب کے خلاف میں ہرگز نہیں اور جب یہ بحث طے ہو چکی اور ذات حق کا فی الواقع
 مابہ الموجودیہ ہونا کسی طرح کے نقص کے عاید ہونے کے بغیر ثابت ہو گیا۔ تو پھر دوسرے مسائل
 تنزیہ کا بیان کیا جاتا ہے لیکن مجسم یعنی ذات حق سبحانہ و تعالیٰ شانہ جسم نہیں ہے۔ اور
 جسم کی تعریف پہلے ہی سے معلوم ہو چکی ہے کہ وہ طول و عرض و عمق یعنی ابعاد ثلاثہ کی
 رکھنے والی اور جہات ستہ کے اندر مقید رہنے والی چیز ہے و لا جوہر اور خدا کی ذات جوہر بھی نہیں
 ہے اور جوہر عقائد کی کتابوں میں ایسے چھوٹے ٹکڑے کو کہتے ہیں کہ جسمین پھر کر دو ٹکڑے نہیں
 بن سکتے۔ فلسفیوں اور حکیموں اور علمائے مشکلیں کا خیال ہے کہ عالم تام ایسے چھوٹے ٹکڑوں
 سے بنا ہے کہ جن میں سے پھر کر دو ٹکڑے نہیں ہو سکتے اور چونکہ ان چھوٹے ٹکڑوں میں جسم بننے کی

قابلیت ہے کم از کم تین ٹکڑوں کے یا ہم بچانے سے ادنیٰ درجہ کا جسم بن جاتا ہے۔ اور جسم اور جوہر یہ دونوں حادث اور فانی ہیں اور جو چیز کہ حادث اور فانی ہوگی وہ ہرگز خدائی کے قابل نہیں والّا عرض اور خود ذات حق عرض بھی نہیں ہے کیونکہ عرض ایسے چیز کو کہتے ہیں جو اپنی ذات سے قیام اور ٹکاؤ نہیں رکھتی اسکے قیام کے لئے کوئی نہ کوئی جسم چاہئے جیسے کہ رنگ اور بو اور مزہ۔ نیز کسی نہ کسی جسم کے ہرگز قیام نہیں رکھ سکتے اور جو چیز کہ اپنی ذات سے آپ قیام نہیں رکھتی وہ ہرگز خدائی کے قابل اور لائق نہیں ہے۔

جاننا چاہئے کہ حکیموں کے نزدیک جوہر کے پانچ قسم ہیں کیونکہ وہ حال ہوگا یا محل ہوگا۔ یا ان دونوں سے مرکب ہوگا۔ پس محل ہیوئے ہے اور حال صورت اور مرکب جسم ہے۔ اور جو حال بھی نہو محل بھی نہو۔ اور ان سے مرکب بھی نہو۔ اسکو جوہر مفارق کہتے ہیں سو اسکو جسم کے ساتھ تدبیر اور تصرف کا علاقہ ہے تو نفس کہتے ہیں۔ اور جو تاثیر کا علاقہ ہے تو عقل کہتے ہیں۔ اور عرض کے اقسام ۹ ہیں مقدار کی حالت اسکو کہتے ہیں۔ اتنا و تبا الفاظ کا مفہوم جس پر صادق آتا ہے۔ اگر متصل ہے تو کم متصل کہتے ہیں۔ اگر منفصل ہے تو کم منفصل کہتے ہیں جیسے خط۔ سطح۔ طول۔ عرض۔ عمق متصل ہے۔ دو۔ چار۔ دس۔ پندرہ۔ وغیرہ اعداد منفصل ہیں۔ کیفیت کی حالت اسکو کیف کہتے ہیں ایسا ویسا الفاظ کا مفہوم جیسے صادق آتا ہے اگر یہ حالت نفس کے ساتھ علاقہ رکھتی ہو تو کیف نفسانی کہتے ہیں۔ رحم۔ غصہ۔ شرم وغیرہ اگر جسم کے ساتھ علاقہ رکھتی ہے تو کیف جسمی کہتے ہیں۔ تلوار کی تیزی۔ ریشم کی نرمی۔ پتھر یا لوہے کی سختی۔ وغیرہ اگر خصوصیت کے طور پر ہے تو کیف مخصوص کہتے ہیں رنگ۔ مزہ۔ بو وغیرہ زمان کی حالت۔ آب۔ تبا الفاظ جسکے لئے کہے جاتے ہیں۔ اسکو متبی کہتے ہیں۔ گہن چاند کا یا سورج کا۔ طور کی حالت اسکو وضع کہتے ہیں۔

قیاس۔ جلوس وغیرہ نسبت کی حالت۔ باپ ہونا۔ بیٹا ہونا۔ اسکو اضافت کہتے ہیں۔ احاطہ کی حالت اسکو ملک کہتے ہیں۔ آدمی کو غلام یا جہ وغیرہ جو حالت کہ پیدا ہو جاتی ہے۔ مکان کی حالت یہاں وہاں الفاظ بولے جاتے ہیں اسکو این کہتے ہیں۔ ستاروں کا شرفیاب ہونا۔ اثر دینے کی حالت

اسکو فعل کہتے ہیں۔ کات تلوار کی۔ چبنا سوئی کا وغیرہ اثر کو قبول کرنے کی حالت اسکو
الفعال کہتے ہیں۔ کٹ جانا لکڑی کا وغیرہ۔

وَلَا مَصْنُوعٍ اور وہ ذات حق تعالیٰ شانہ صورت بنائی گئی ہوئی یعنی صورت والی نہیں ہے
یعنی وہ صورت نہیں رکھتی کیونکہ صورت رکھنے والی چیز ایک پیمانہ خاص کے اندر مقید ہوتی ہے اور
جو چیز کسی پیمانہ کے اندر مقید ہو وہ ہرگز خدائی کے لائق نہیں وَلَا مَصْنُوعٍ اور اُس کی
گنتی میں آئی ہوئی چیز بھی نہیں ہے اسلئے کہ اسکو شروع اور آخر نہیں۔ اور جس چیز کو شروع اور
آخر ہو وہ ہرگز گنتی میں نہیں آسکتی۔ وَلَا تَحْدُودٍ اور اُسکی ذات کسی حد کے اندر مقید بھی
نہیں ہے کیونکہ اسکو شروع اور آخر نہیں ہے اور جو چیز کہ شروع اور آخر نہیں رکھتی وہ ہرگز
کسی حد کے اندر مقید نہیں ہو سکتی وَلَا فِي مَخْطِئَةٍ اور اُسکی ذات کسی جہت کے اندر مقید نہیں ہے
یعنی جہات ستہ میں سے کوئی جہت بھی اسکو جو طرف سے گھری ہوئی نہیں ہے کیونکہ وہ شروع
آخر رکھتی ہی نہیں ہے۔ وَلَا فِي مَكَانٍ اور اُسکی ذات کسی جگہ کے اندر بھی مقید نہیں ہے۔ وَلَا
فِي زَمَانٍ اور اُسکی ذات کسی زمانہ کے اندر بھی مقید نہیں ہے۔ اور زمانہ تین ہیں۔ ایک ماضی
ماضی یعنی گزر گیا ہوا وقت دوسرا زمانہ حال یعنی موجود وقت۔ اور تیسرا زمانہ مستقبل
یعنی آگے آنے والا وقت۔ ان تینوں زمانے میں سے کوئی زمانہ بھی اسکو جو طرف سے گھرا ہوا نہیں
ہے۔ یہ تمام باتیں یعنی صورت والی ہونا۔ محدود ہونا۔ محدود ہونا۔ جہت میں مقید ہونا۔ مکان میں
مقید ہونا۔ زمانہ میں مقید ہونا۔ جسم کے لوازم سے ہیں اور جب خدا کی ذات جسم ہونے سے ہی
پاک ہے تو پھر یہ تمام عیوب۔ ہرگز اسکو لگ سکتے ہی نہیں۔ اور ان تمام عیوب سے پاک ہونے کی
خاص وجہ یہی ہے کہ وہ واجب الوجود بلکہ وہ خود مابہ الوجودیت ہے اسی لئے ان مذکور عیوب و نقصانات
سے وہ پاک ہے وَلَا يَمِثْلُ لَهُ اور اُسکی ذات کے ساتھ تمامی صفات میں برابری کرنے والی یا کٹنے
کوئی دوسری چیز نہیں ہے۔ وَلَا يَضِدُّ لَهُ اور اُسکی ذات کے لئے اسکی غیر جنس سے ہو کر اُس کا خلاف
کرنے والا نہیں ہے جیسے کہ آگ اور پانی یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے غیر جنس ہیں اور ایک

دوسرے کے خلاف میں اشرکتے ہیں وَلَا يَنْدُلُهُ اور اُسکی ذات کے لئے اُسکا ہم جنس ہو کر اُسکا
 خلاف کرنے والا بھی نہیں ہے جیسے کہ آپس میں خلاف کرنے والے دو آدمی کہ ایک ہی جنس والے
 رہ کر ایک دوسرے کا خلاف کرتے ہیں وَلَا يَخْتَصِمُ لَهُ اور اُسکے لئے کوئی دوسرا پشتیبان یعنی
 نیچے سے مدد کرنے والا بھی نہیں ہے کیونکہ وہ کسی کی مدد کا حاجت مند نہیں ہے وَلَا مُعِينُ لَهُ اور
 اُسکے کوئی کمک دینے والا بھی نہیں ہے کیونکہ وہ دوسرے کی کمک کی حاجت رکھتا ہی نہیں ہے
 یہ دونوں باتیں لینے اُس کا کوئی پشتیبان نہ ہونا اور اس کا کوئی کمک دینے والا نہ ہونا اس لئے کہ
 وہ خود پوری طاقت اور قدرت رکھنے والا ہے لہذا کسی کی پشتیبانی اور کسی کی کمک کی حاجت
 اُسکو ہرگز نہیں ہے اور ظاہر کہ جو چیز دوسرے کی کمک اور پشتیبانی کی محتاج ہوگی وہ ہرگز خدائی
 کے لائق نہیں ہو سکتی وَلَا شَرِيكَ لَهُ اور اُسکے لئے کوئی سا جھے دار یعنی ساتھ رہ کر کام کرنے والا
 نہیں ہے کیونکہ وہ خود ہر کام کے کرنے کی پوری طاقت رکھنے والا ہے اسلئے کہ وہ کسی شخص دوسرے
 کو اپنا شریک بناتا ہے کہ جس میں پوری طاقت اور قدرت نہ ہو وَلَا يَتَّخِذُ دُعَايُہُ اور وہ اپنے غیر کے
 ساتھ بلکہ ایک نہیں ہو جاتا۔ ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ ملکر ایک ہو جانا یا پچ طور پر ہوتا ہے
 پانی اور دودھ کا باہم ملنا اس طرح کے ملنے میں بعد مل جانیکے ہر ایک کا پہلا وزن برابر باقی رہتا ہے
 اور ہر ایک کے لئے پہلے کے اتنی ہی جگہ بھی ضروری ہوتی ہے۔ پانی اور نمک کا باہم ملنا اس طرح
 کے ملنے میں دونوں کا پہلا وزن تو برابر ہی رہتا ہے۔ مگر مجموعہ پہلے کے نسبت کرتے کم جگہ میں آ جاتا
 ہے۔ پانی اور چو نہ کا باہم ملنا اس طرح کے ملنے میں پہلا وزن باقی نہیں رہتا کم ہو جاتا ہے مگر
 مجموعہ کے لئے پہلی کی نسبت کرتے زیادہ جگہ کی ضرورت ہو ا کرتی ہے۔ مچھو کے پارہ کا دوسرے
 دانتہ کے ساتھ باہم ملنا کہتے ہیں کہ اس طرح کے ملنے میں پہلا وزن تو برابر باقی رہتا ہے۔ مگر ایک جسم
 مفقود ہو جاتا ہے ایک کی ہی جگہ میں وہ مرکب سا جاتا ہے۔ وہ چیز میں باہم اس طرح سے مل جاتا
 کہ بعد ملنے کے ایک کا وزن بھی اور جگہ بھی بالکل باقی نہ رہے جسمانی دو چیزوں میں۔ اس پانچوں طرح کا
 باہم ملنا محال قطعی ہے۔ غیر کے ساتھ ملنے کے ان پانچوں طور میں سے کسی طور سے بھی خدائے پاک

اپنے غیر سے بلکہ ایک نہیں ہو سکتا اس لئے کہ اُس خدا کے لئے غیر ہے ہی نہیں۔ کیونکہ غیر کا ہونا
 منحصر ہے جُند اور بُند اور شریک میں۔ اور پہلے یہ گزر چکا کہ اُس کے لئے یہ تینوں نہیں ہیں اور
 صحیح بخاری کی حدیث میں آچکا ہے کَانَ اللّٰهُ وَلَمْ يَكُنْ لِّلّٰهِ شَيْءٌ یعنی اللہ ہی تھا اور اُس کا غیر
 (اُس کے ساتھ) نہیں تھا۔ پھر وہ اپنے غیر کے ساتھ ملے تو کیونکر اگر اس وقت میں یہ کہا جائے کہ حالت تو
 عالم کے پیدا ہونے کے پیشتر کی مذکور ہے نہ کہ بعد کی تو کہا جائے گا کہ حدیث مذکور کے الفاظ سے
 جو بات کہ ثابت ہوتی ہے سو یہی ہے کہ اُس کے ساتھ اپنی ذات سے منار و مستقل وجود رکھنے والی کوئی
 چیز نہیں تھی کیونکہ وجود منار و مستقل رکھنے والی چیز کو ہی غیر کہتے ہیں جیسے کہ اظہر من الشمس ہے کہ اگر غیر
 ہے زید کا۔ اور خالد غیر ہے محمود کا۔ زمین غیر ہے آسمان کی گھوڑا غیر ہے بیل کا۔ پتھر غیر ہے دخت کا
 وغیرہ وغیرہ کیونکہ حدیث مذکورہ میں محاورہ زبان کے قاعدہ کے مطابق لفظ مَعَهُ کے مقدمہ ماننے
 سولے گزیر ہی نہیں۔ اسی بنا پر دوسری روایت میں کَانَ اللّٰهُ وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ شَيْءٌ کے بعد لفظ
 مروی ہوئے ہیں رَأَيْتَ زَيْدًا اَوْ كَانَ بَكَوْ مَعَهُ مِّنْ زَيْدٍ كَوَيْدِ كَمَا اس کے ساتھ بکر بھی تھا۔ اور
 رَأَيْتَ زَيْدًا وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ بَكَوْ مِّنْ زَيْدٍ كَوَيْدِ كَمَا۔ اور بکر اُس کے ساتھ نہیں تھا۔ ان دونوں محاوروں
 روزمرہ کے جملوں پر سے ادنیٰ سا صاحب عقل سلیم بھی جانتا ہے کہ حضرت مخبر صادق نے جو وقت کی
 یہ خبر دی ہے کہ کَانَ اللّٰهُ جملہ معطوف میں بھی اُس وقت کی خبر دے رہے ہیں کہ وَلَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ نہ کہ
 دوسرے کسی وقت کی اور جبکہ ہر دو جملے معطوف و معطوف علیہ ایک ہی زمانہ کے ساتھ تعلق رکھتے
 ہیں تو پھر شرکت کے ظاہر کرنے والے لفظ مَعَهُ کے مقدمہ ماننے کے سولے کوئی چارہ ہی نہ رہا۔ اور
 جب کہ حدیث میں مَعَهُ کا لفظ موجود مقدمہ ہے ہی۔ بلکہ بخاری کے قدیم نسخوں میں بھی موجود ہے
 اور مولانا بجا العلوم نے شرح ثنوی شریف میں اسی حدیث شریف کو بخاری ہی سے لفظ مَعَهُ کے
 ساتھ ہی نقل کیا ہے تو پھر تسلیم کرنا پڑا کہ لفظ غیر سے وہی غیر مقصود ہے۔ جو اللہ پاک کے وجود کے منار و
 مہاؤں وجود سے موجود ہو۔ جیسے کہ زید کا وجود۔ بکر کے وجود سے منار و مہاؤں ہے۔ یا پتھر کا وجود۔
 دخت کے وجود سے منار و مہاؤں ہے اور زمین کا وجود آسمان کے وجود سے منار و مہاؤں ہے

الحاصل حدیث مذکور کا مضمون صحیح یہی ہے کہ خدا کا کوئی غیر وجود مستقل و متعارف وجود حق سے حق کے ساتھ موجود نہیں تھا۔ بیشک یہی صحیح مضمون ہے حدیث مذکور امام بخاری علیہ الرحمۃ کا تو پھر کیا کوئی خدا پرست آج کے روز یہ کہہ بھی سکتا ہے کہ آج کے روز عالم اور عالم کی چیزیں وجود مستقل و متعارف وجود حق سے حق تعالیٰ کے ساتھ موجود ہیں عاशा و کلا کسی اہل ایمان کو اس کلام کے کہنے کی ہرگز جرات نہیں ہو سکتی تو پھر وضاحت تمام ثابت ہو گیا کہ آج بھی خدا کے لئے کوئی ایسا غیر جو اس کے وجود سے متعارف و مبائن وجود مستقل رکھتا ہو ہرگز موجود نہیں ہے۔ اور ایسے ہی غیر کا نام صد یا ند یا شریک ہے اور ظاہر ہے کہ ایسے غیر کا وجود انہی تینوں صد و ند و شریکیت میں منحصر ہے۔ اور ثابت ہو گیا ہے کہ یہ تینوں اس کے لئے ہیں ہی نہیں تو پھر اس کے لئے غیر ہی کہاں آسکتا ہے کہ جس کے ساتھ وہ بلکہ ایک ہو سکے ہرگز ہرگز کسی غیر کے ساتھ ملکر اس کا ایک ہو جانا یا غیر کے اندر اس کا حلول کرنا اور اترنا ممکن ہی نہیں محال قطعی ہے۔ اسی وجہ سے یہ عقیدہ بھی لکھنا چاہئے ہی کہ لا یُحِلُّ فِیْہِ اٰیٌ فِیْ غَیْرِہِ یَعْنِیْ اور وہ خدا اپنے غیر کے اندر نہیں اترتا ایک چیز کا دوسری چیز کے اندر اترنا دو طور کا ہوتا ہے۔ گھڑے کے اندر پانی کا اترنا۔ اس میں حال کو محل چو طرف سے گھرا ہوا رہتا ہے اور ہر دو کے صحیح و سالم رہتے ہوئے ایک کو دوسرے سے جدا کرنا ممکن رہتا ہے۔ پتہ کے اندر رس کا یا کھوپرے کے اندر تیل کا اترنا۔ اس قسم میں ہر ایک کے ذرۃ ذرۃ میں دوسری چیز بھری رہتی ہے۔ ایک کے طرف اشارہ جتنی کرے تو دوسرے کے طرف واقع ہوتا ہے۔ ایک کا سالم رہتے ہوئے دوسرے کا جدا کرنا غیر ممکن ہوتا ہے۔ ان دونوں طرح کے حلول میں سے کسی طور پر بھی خدا اپنے غیر کے اندر نہیں اترتا کیونکہ اس کے لئے غیر فی الواقع ہے ہی نہیں کہ اپنے غیر میں وہ اتر لے اتحاد اور حلول یہ دونوں حیثیت کے لوازم سے ہیں۔ اور جو چیز کہ جسم نہ ہو۔ اور حیثیت کے لوازم سے بے ہوا ہو وہ کبھی حلول و اتحاد کی صفت سے متصف ہو سکتی تھی نہیں الحاصل ان تمام عیبوں اور نقصانوں سے خدا نے پاک و عزوجل کی ولایت مقدسہ اور پاک اور منزہ ہے۔ خدا ہی پاک کی ذات مقدس کی یہ تمام صفات تشریفہ جو عقائد اہل سنت و جماعت کی

مستند و معتبر کتابوں میں دلائل قویہ کے ساتھ ثابت کئے گئے ہیں۔ نص قرآنی لیس کثیرہ شیئی سے ثابت قطعی ہیں کیونکہ مخلوق سے یہ ہرگز ممکن نہیں کہ خالق کے ذات کی ماہیت کو اس کے مراتب تقدس کو اپنی ناقص سمجھ سے پاس کے ہرگز یہ ہو نہیں سکتا تو پھر مخلوق کو اپنے خالق کی پہچانت کے اور اس کے صفات کمالیہ کے اور اس کے مراتب تقدس کے معلوم کر لینے کے لئے کلام خالق سے ہی جس کرنے کے سولے دوسری راہ ہی نہیں ہے اور تمام کلام پاک الہی میں اللہ جل جلالہ کی ذات مقدس کے متعلق کوئی قول معروف سوا اس کریمہ مذکورہ کے نہیں ہے۔ اور اس قول میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف بیان فرمائی ہے فی الواقع اسکی تعریف حقیقی وہی ہے اور نفس الامر میں غور کیا جائے تو بات بھی یہی ہے تمامی عرفا اور علما اور حکما اور عقلا خدا کی تعریف اور پہچانت کے بیان کر کے دفترون کے دفتر بڑی بڑی کتابیں لکھ دی ہیں۔ وہ سب کے سب اس ایک دو تین لفظی کریمہ کی تفسیر ہی ہیں۔ نہایت ہی آسانی کے ساتھ ہر فرد بشر کی سمجھ میں آنے کے لائق اللہ پاک نے اپنی پوری کامل تعریف حقیقی اس چھوٹی سی چھوٹی کریمہ میں بیان فرمادی ہے کہ خدا ایسی چیز ہے کہ اس کی جیسی کوئی دوسری چیز نہیں۔ کوئی عارف یا کوئی عالم یا کوئی فقیہ یا کوئی محقق اس بڑے بڑے جامع اور مانع قول معروف ہرگز نہیں کہہ سکتا جو کچھ کہہ جائیگا سب اسی کی تفسیر یا تفسیر ہوگی جو اپنی اپنی لیاقت علمی کے مطابق کی جائیگی قصیدہ امالیہ میں اسی طرز کی تعریف بیان ہوئی ہے ع وَ رَبُّ الشَّيْءِ شَيْءٌ لَا كَأَشْيَاءِ لَيْسَ شَيْءٌ کَارِبٌ بَعْضُ شَيْءٍ لَيْسَ شَيْءٌ لیکن دوسرے اشیاء کے جیسا نہیں ہے تو خلاصہ یہی نکلا کہ اشیاء عالم کارب اور خالق بھی ایک شئی ہی ہے لیکن وہ ایسی شئی ہے کہ دوسری کوئی شئی اسکی جیسی نہیں پس اسی نص پر سے علمائے اہل سنت و جماعت نے دوسرے اشیاء یعنی مخلوق چیزوں میں جو عیوب اور نقص کہہ پائے جاتے ہیں ان سے حق سبحانہ و تعالیٰ شانہ کی تنزیہ اور تقدس ثابت کی لیس مجسم سے لیکر و کائنات خلیق تک جو صفات تنزیہیہ کہ بیان کئے گئے ہیں وہ سب کے سب اسی کریمہ لیس کثیرہ شیئی سے ماخوذ ہیں گویا اسی کریمہ کی تفسیر اور توضیح ہیں کتاب و سنت میں خدای پاک کی صفات تنزیہیہ و

جو تھے ہیں کریمہ مذکورہ ان کے حقائق و اقیقہ کے جامع ہے اس کریمہ مذکورہ کے پاس کے ترجمہ کے مخفی بھید سے جس شخص کو کہ آگاہی حاصل ہوگی اُس کے نزدیک تنزیہ کے باوجود تشبیہ بھی ثابت ہے اور تشبیہ کے باوجود تنزیہ بھی ثابت ہے ہی صفات تنزیہیہ ہی کا اقتدار صفات تشبیہ کے ساتھ اتصاف کا مانع نہیں اور اسی طرح پر صفات تشبیہ کا اثر صفات تنزیہ کے ساتھ اتصاف میں خلل انداز نہیں یہی ہے صراطِ مستقیم پیشوایانِ دین۔ سلفِ صالحین **فَہُم مِّنْ فِہِم وَجَہَل مِّنْ جَہَل** لیکن یہ اسرارِ بزمِ مرشدِ کامل سے انھیں حاصل کرنے کے صرف علمِ رسمی کے سیکھ لینے سے ہرگز نہیں حاصل ہو سکتے۔ لیکن مرشدِ کامل کی پہچان یہی ہے کہ اسکی تلقین و تعلیم عقائدِ مسلمہ اہل سنت و جماعت کے خلاف میں نہ ہو۔ اور شریعتِ غزاکا کوئی حکم ظاہری ٹوٹنا نہ ہو یعنی اس تلقین و تعلیم میں اوامر و نواہی شرعیہ کی تعمیل سے بے پرواہی پائی جاتی ہو بلکہ احکام شرعیہ کی پابندی کے موید اور ان کی مشید ہو۔ یہی ہے سیدِ مری راہِ طالبِ خدا کی جس پر سے وہ اپنے منزلِ مقصود کو پہنچ سکتا ہے۔ اگر اس راہ کو چھوڑا تو پھر وہ کہیں کا بھی نہ رہا اس پر یقیناً وہی مثل مشہور کچا صوفی پکا بلجھ صادق ہی ہو جائیگی۔ دینی بھائیوں کو خدا ہی اس بلا سے بچائے آمین ثم آمین۔

اطلاع ضروریہ۔ یہاں پر ایک بات کا جتا دینا نہایت ہی ضروری بلکہ واجب ہے۔ سو وہ یہ ہے کہ باوجود اسکے کہ یہ تمام اوصاف تنزیہیہ جو ہر طرح کے عیب و نقص سے حق تعالیٰ شانہ کی تنزیہ اور تقدیس کے باب میں اوپر لکھے گئے ہیں۔ قرآن پاک کی آیات قطعیہ اور رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ سے۔ اور تمامی ائمہ مجتہدین ظاہری و باطنی کے اقوال متفق علیہا سے۔ اور علمائے اہل سنت و جماعت کے معتبر اور معتمد کتب عقائد سے ثابت اور محنت کو پہنچے ہوئے نہایت ہی دلائل قویہ کے ساتھ ضبط کئے ہوئے ہیں۔ مگر پھر بھی آج کل کے بعض نادان عقائد و ایمان سے انجان بلجھ درویشان۔ غافل فقیران بے علم و صحبت پیرزادے اور بے پیرے مشائخان معرفت کا دم مارتے خود کو موجود وقت کی کتابے زمان بتاتے۔ طالبانِ خدا کی

رہنری میں سہی کامل کرتے آپسے گراہی کو ہی صراطِ مستقیم جانکر عقائدِ شرعیہ اور طریقہِ صوفیہ کے برفلاں
 بے چارے انجان مریدوں طالبوں کو کچھ ایسا الٹا پٹا سمجھا دیتے ہیں کہ تھوڑا سا رہا سہا سنا سنا
 ایمان بھی اُن کا رخصت ہوئے ہی جاتا ہے وہ انجان بیچارے ان کا پیالہ پیکر ان کے ارشاد
 و تعلیم سے اتحاد و زندقہ کے گڑھے میں بے ساختہ مُنڈ کے بل گر جاتے ہیں۔ اور یہ خوش طبع حضرات
 اُن کا کھاپی کر اُن کے رویوں سے اپنے جیب بھر لیکر اُن کے دین و ایمان کو بھی ساتھ لئے ہوئے
 چلتے ہو جلتے ہیں مَعَاذَ اللّٰہ اللہ ہی کی پناہ خدائے پاک ہی ان بے سمجھوں سے چھی طرح
 سمجھے اور بیچارے طالبوں کو اس ہلکا ایمان ارشادِ کفر و طغیان کی آفتِ عظیمہ بلائے بے درمان
 سے بچا دے آمین ثم آمین

بعضے ارشاداتِ باطلہ

بعضے حضرات یہ فرماتے ہیں کہ میانِ سینہ بسینہ آیا ہوا معرفت کا راز یہ ہے کہ جس طرح پرکھ پہلے
 سہنا چاندی اپنی ذات سے آپ موجود تھے بعد میں طرح طرح کے زیورات متعدد وہ کی صورتوں سے
 خود ہی تصور ہو گئے۔ اب اگر زیورات سے الگ سہنے چاندی کو ڈھونڈو تو ہرگز نہیں مل سکتے
 زیورات ہی کی صورتوں میں سہنا چاندی موجود ہیں جب زیور اپنی حقیقتِ اصلہ کو جان لے۔ تو
 فوراً اسکو معلوم ہو جئے گا سہنا چاندی جسکو کہتے ہیں سو وہ میں ہی ہوں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ
 پہلے آپ ہی آپ موجود تھا اپنے کمال کے ظاہر کرنے کے لئے خود ہی عالم کی چیزوں کی صورتوں سے
 تصور ہو گیا۔ اب اگر عالم کی چیزوں سے خدا کو الگ ڈھونڈو تو وہ کیونکر مل سکتا ہے ہرگز نہیں
 مل سکتا کَانَ اللّٰهُ وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ شَيْءٌ اللہ ہی تھا اور کوئی چیز اُسکے ساتھ نہیں تھی اِلَّا اللّٰهُ
 بِكُلِّ شَيْءٍ مُّجِطٌ آج بھی ہر چیز پر وہی محیط ہے کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ يَّبْقَىٰ وَجْہُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ
 وَالْاِکْرَامِ سب چیزیں فنا ہو جائیں گی۔ مگر تیرے رب کی ذات یہ سب آیتیں اسی مثالِ مذکور پر صادق
 ہیں کہ نہیں دیکھ لو۔ کیونکہ جب زیورات گلا دیئے گئے تو پھر سہنا چاندی اپنی اصلی حالت پر باقی

رہ جاتے ہیں یہی ہے مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ کما راز مخفی جو مرشدوں سے سینہ بسینہ چلا آتا ہے پس تم ہی خدا ہو یہ ظاہر ہے کے علما اس رمز کو نہیں جانتے ہیں اسلئے زمین پر مگر زمین مارتے اپنا سر بھوڑتے ہیں مفت میں بھوکے مرتے ہیں یہ سب شریعت کے احکام عوام لوگوں کیلئے ہیں۔ خاص لوگوں کے یہ اسرار ہیں جو تم نے جان لیا۔ بس تم خاص اشخاص ہو گئے پھر تمہارے لئے کوئی گناہ ہے ہی نہیں کیونکہ تم خود ہی ہو جو لوگ کہ خدا کو الگ اور بندہ کو الگ سمجھتے ہیں شریعت احکام ان کے لئے ہیں جب اس چھپے بھید سے واقف ہو گئے تو پھر تم پر شریعت کا کوئی حکم ہے ہی نہیں اور چند حضرات آسمان اور زمین کے بیچ میں جو خالی کہ نظر آتا ہے اسی کو خدا بتاتے ہیں۔ کیونکہ پہلے سب خالی ہی خالی تھا کوئی چیز نہیں تھی بعد میں اُسی کے اندر سب چیزیں بن گئیں۔ اور جب یہ سب چیزیں فنا ہو جائیں گی تو پھر وہی خالی ہی خالی باقی رہ جائیگا۔ اوپر کی مذکور آیتیں سب اُسی خالی پر صادق کر کے دکھاتے ہیں پھر سمجھاتے ہیں کہ خالی جو ہے سو وہ ہی خدا ہے۔ دیکھو ہر چیز خالی ہی خالی کے بغیر کوئی چیز نہیں ہو سکتی اس لئے وہی خالی دراصل خدا ہے۔

اور مٹھوڑے لوگ انسان کی روح کو خدا بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ روح خدا کا امر ہے۔ آیہ کریمہ قُلِ الرَّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب روح خدا کا امر ہے۔ اور اس صفت ہے امر کی۔ اور صفت ہرگز موصوف سے جدا نہیں ہو سکتی۔ پھر تو ثابت ہو گیا کہ روح خدا ہی خدا ہے اور شخص جانتا ہے کہ جب روح ہی نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں اور سیت پیش کرتے ہیں ۵ جسے جی کو سمجھا سو سمجھا اوسے دے جی سمجھنے کو آتا کسے دے

اور چند مرشدان عشق کو خدا بتاتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ جو کچھ کہتا ہے۔ اولیٰ ہو رہا ہے اور آئندہ ہوگا بھی یہ سب عشق ہی کی بدولت ہے اور عشق ہی کا ظہور ہے کُنْتُ كُنْتُ اَحَقُّ اَحَقُّ اَحَقُّ اَحَقُّ اَنْ اَعْرِفَ فُتَخَلَّقْتُ لِلْخَلْقِ مِیْنِ اَیْکِ خزانہ چھپا ہوا عقاب میں نے چاہا کہ پہچان جاؤں تو پھر میں نے مخلوقات کو پیدا کیا۔ اور حضرت میرزا سید لکایہ شعر پیش کرتے ہیں ۵

سَرُّ حُبِّ اَزَلِ دَر ہَمہ اشیا ساری است ورنہ برگل نہ زدے بلبل بے دل فریاد

یعنے ازل کا عشق ہی۔ تمام چیزوں کے اندر اسیت کیا ہوا ہے نہیں تو پھول کی محبت میں بلبل کے رازی کرنے کی کوئی وجہ دوسری ہے ہی نہیں۔ پس جسکو عشق کہتے ہیں وہی خدا ہے سارا انداز اسی کا ہے اور بعض بیان فرماتے ہیں کہ انسان کی آنکھوں میں جو پتلی کہ نظر آتی ہے سو وہی خدا ہے کیونکہ وہ اگر نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں اور اس پر حضرت مولانا روم کا یہ مصرع پیش کرتے ہیں ع در نظر و در نظر و در نظر یعنی نظر کے اندر گھس جا۔ نظر کے اندر گھس جا۔ پس یہی نکتہ معرفت کا ہے اسکو نہ بھولنا۔ اور بھی بعض حضرات کے ارشادات اس طرح کے ہیں کہ ان فحش اور بیہودہ باتوں کو لکھنا آدمیت کی شان سے بھی بعید ہے بلکہ شریف آدمی اپنی زبان پر بھی ہرگز نہیں لاسکتا جو وہ ناگفتہ بہ ہیں اس لحاظ سے وہ یہاں نہیں لکھی گئیں۔ الحاصل یہ ہے پرے حضرات مشائخین و پیرزادے علم ظاہر اور علم باطن ان دونوں سے ناواقف رہتے ہوئے دوسروں کو گمراہ کر سبنے پر آمادہ نہ جاننے والوں سے کیونکہ کوئی سمجھتی کے باعث بھولے سے قبلہ جان را چو پہنان کردہ اندر ہر کسی رو جانے آوردہ اندر اور کریمہ و اتحد و امین دون اللہ اہلہ یعنی ان لوگوں نے اللہ کے سوا دوسری چیزوں کو اللہ مان لیا ہے۔ کے مطابق جو چیز اپنی نظر میں جم گئی سمجھ میں نہ آئی گی بس اسی کو خدا ٹھہرا لیا ہے جیسے کہ حضرت حافظ شیرازی فرماتے ہیں ع چون نہ دیدہ حقیقت بدہ افسانہ زدند خداوند حقیقی ہادی تحقیقی اپنے فضل و کرم سے ان سب کو اور ہم کو راہ راست پر لگا دے اور رکھے آمین ثم آمین۔

ان ارشادات کی برائیاں

ارشاد اول کی برائیاں متعدد صورتوں میں ایک چیز کے ظہور کرنے کی تمثیل یعنی مثال اگرچہ کہہ سہنے اور زیورات میں پائی جاتی ہے لیکن اس میں نقصانات یہ ہیں۔ سہنا خود بخود زیورات کی صورتوں میں مستور ہو نہیں ہو سکتا۔ بلکہ اس امر کے لئے سنار اور اس کا عمل۔ اور اسکے آلات اور اسباب کی ضرورت ہے۔ زیورات پر جو عمل کہ واقع ہوتا ہے۔ اُس کا اثر سہنے پر پڑتا ہے۔ گرم ہوتا ہے۔ گھڑے جاتا ہے۔ ٹکڑے ہو جاتا ہے جوڑے جاتا ہے۔ وغیرہ وغیرہ۔ سہنا زیورات کی

صورتوں سے متصور ہونے کے پیشتر مطلق تھا لیکن متصور ہو جانے کے بعد خود مقید بن گیا۔ اور ہر ایمان اور عقل سلیم والا جانتا ہے کہ خدا کے پاک ان تینوں طرح کے عیبوں سے پاک ہے۔ نہ وہ کسی حاجت مند ہے نہ وہ مقید ہو سکتا ہے۔ نہ دوسرے کسی کا اثر اس پر پڑ سکتا ہے وہ تو ہر طرح عیوب و نقص سے پاک اور منزہ مانا گیا ہے۔ اور فی الواقع ہر عیب و نقص سے پاک اور منزہ ہے ہی۔ ارشاد دوم۔ کی برائیاں خالی کو خدا مانتا تو باطل باطل میں سے ہے۔ وہ تو عناصر خمسہ میں سے ایک عنصر ہے۔ جو ام العناصر کہلاتا ہے۔ اور عالم اجسام میں کی ایک چیز ہے۔ اور ظاہر ہے کہ کوئی جسمانی چیز خدائی کے لائق ہرگز نہیں۔

ارشاد سوم۔ کی برائیاں روح تو ایک مخلوق چیز ہے۔ حدیث صحیحہ وارد ہے اِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ الْاَوَّلَ نَاحٍ قَبْلَ الْاَجْسَادِ بِالْفُحٰی عَام۔ اللہ نے روحوں کو جسموں سے دو ہزار برس کے پیشتر پیدا کیا اور کوئی مخلوق ہرگز خدا نہیں مانا جاسکتا۔ کیونکہ اسکی ہستی قدیم نہیں ہے۔ اور سوائے اسکے انسان کی روح کو خدا مانتا یہ ہندو گویانوں اور جوگیوں کا مذہب ہے۔ نہ کہ اسلام کا وہ انسان کی روح کو خدا ایک جزو مانتے ہیں۔ اُن کی صحبت کے اثر سے ہندوستان کے چند مشائخین میں یہ خیال پھیل گیا ہے اسلام اس کا سخت سے سخت مخالف ہے کیونکہ خدا کو وہ مرکب نہیں بتاتا۔ اور مرکب کو وہ خدائی کے لائق نہیں گردانتا ہے۔ اور علاوہ برآن کہ یٰلٰہُ لَا تُدْرِكُہُ الْبَصَرُ وَلَا یُحِیْ لَدُّہُ شَیْءٌ خدا کا وصف خاص تبارہا ہے۔

ارشاد چہارم کی برائیاں عشق کو خدا ماننا بھی سراسر باطل ہے کیونکہ عشق ایک صفت ہے ذات موصوف کے بغیر وجود ہی نہیں رکھ سکتی جو چیز کہ خود ہی موجود بخود ہو ہرگز خدائی کے لائق نہیں سوائے اسکے فَالْحُبُّ بَتَّ صِیغۃً مُتکَلِّمَہُ ہے پس ذات متکلم کہ یہ الفاظ جسکے فرمودہ ہیں وہ بیشک خدا مانا جاسکتا ہے۔ اور ہے بھی وہی خدا نہ کہ عشق صرف جو اسکی ایک صفت ہے جو بدون ذات متکلم کے ہرگز قیام اور وجود نہیں رکھتی۔

ارشاد پنجم کی برائیاں آنکھوں میں نظر آنے والی تپلی کو خدا مانتا تو ایسی سخت گمراہی ہے کہ

اُس سے بڑھ کر کوئی گمراہی ہے ہی نہیں۔ آنکھ کا دیدہ تو ایک مصطفیٰ آئینہ کے جیسی چیز ہے جو چیز کہ اُسکے روبرو ہوگی اس کا عکس آنکھ میں نمودار ہوگا گھوڑا روبرو ہے تو گھوڑا۔ بکرا روبرو ہے تو بکرا۔ پتھر روبرو ہے تو پتھر۔ درخت روبرو ہے تو درخت۔ انسان روبرو ہے تو انسان کوئی اونٹ سے اونٹنے کا قتل بھی اشیاء کے عکس کو خدا نہیں مان سکتا۔ اگر عکس کو ہی خدا کہو گے تو پانی اور آئینہ میں جو عکس نظر آتے ہیں اُنکو بھی خدا ماننا ہو گا ہی۔ اور فوٹو کو بھی خدا ماننا لازماً ہو گا کیونکہ وہ بھی عکس ہی ہے کیسی سخت گمراہی ہے کہ عکس جن چیزوں کا کہ آئینہ میں یا آنکھ میں گرتا ہے وہ تو خدا نہ مانی جائیں مگر اُن کا عکس خدا مانا جائے۔ اللہ کی پناہ اور اگر یہ مطلب لو گے کہ آنکھوں میں جو دیکھنے کی قوت ہے سو وہ خدا ہے تو یہ بھی بالکل باطل بات ہے کیونکہ وہ حواس خمسہ ظاہری میں سے ایک حاسہ ہے۔ اور اگر اس حاسہ کو خدا مانو گے تو دوسری حاسوں کو بھی خدا ماننا لازمی ہو گا ہی۔ اور ظاہر ہے کہ یہ سب حاسے خدا کی مخلوق روحانیان میں جنکا بیان اور تفصیل کے ساتھ گذر گیا۔ الحاصل ان بے پیرے لمحہ دن بے علم پیر زادوں مشائخ کو اس امر کی تک خبر نہیں کہ خدا ایک ایسی کامل اور مقدس چیز کا نام ہے جو ہر طرح کے عیب اور نقصان سے پاک ہے اور منزہ ہے اور تمامی کمال کی صفتوں کے ساتھ متصف ہے۔ اور ان مذکور ارشادوں سے ہر ایک ارشاد سراسر عیبوں سے عیب دار اور بطلان سے بھرا ہوا ہے جیسے کہ اُن میں سے کچھ تھوڑا سا بیان اس کا ظاہر کیا گیا پس طالب خدا کو چاہئے کہ ایسے بے پیرے مشائخون معلّم مرشدوں پیر زادوں کی صحبت سے بالکل پرہیز کریں حضرات صوفیہ علیہم الرحمۃ والرضوان جو عالم کو۔ اور عالم کی چیزوں کو خدا کا مظہر اور اُسکے اسما و صفات کے مظاہر کہتے ہیں سوان بے پیرے پیروں اور مشائخون اور پیر زادوں کی ارواح کو بھی اس رمز کی واقفیت سے سُن تک نہیں اسیں کوئی شک نہیں کہ کریمہ صَلَّوْاْ فَاَصْلَحُوْا کے مطابق خود ہی گمراہ رہتے ہوئے پیچھے مریدوں کو بھی گمراہ بنا دیتے ہیں۔ اَللّٰهُمَّ احْفَظِ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنِيْنَ خِدَايْ اِنْ هُمْ دَهْرٌ بَعْدَ سَمْعُوْنَ سے اچھی طرح سمجھے۔

عارفان۔ باللہ۔ صوفیان معارف و سگاہ کے نزدیک کسی طرح کے عیب سے معیوب نہیں ہوتے
 ہوئے مظاہر کو نیہ میں خدائی پاک کی ذات مقدس کے کمالات اسمائی و صفاتی کے ظہور فرما کر
 بیان یہ ہے کہ اسی طالب صادق جان لے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ شانہ (مظاہر کو نیہ میں اپنی کمالات
 اسمائی و صفاتی کے ظہور فرما ہونے کے پیشتر) اپنے درجہ کمال ذاتی یعنی ذات کی کمالات کے مرتبہ میں
 آپ ہی آپ اپنے اسما کمالہ و صفات کمالہ کے ساتھ عالم اور اسکی تمام چیزوں سے غنی مطلق یعنی
 بالکل بے پرواہ تھا۔ اسکو اس مرتبہ میں اپنی ذات کا اور اس ذات کے کمالات کا بھی مشاہدہ
 حاصل تھا اور اپنے اسما و صفات کا اور ان کے کمالات کا بھی مشاہدہ حاصل تھا ہی اپنے غیر سے
 کسی طرح کی اسکو کوئی حاجت ہی نہیں تھی اور نہ تو اب اسکو اپنے غیر سے کوئی حاجت ہے اور
 نہ آئندہ ہو سکتی ہے۔ ہر طرح کے نقص و عیب سے اور احتیاج وہ ہمیشہ کے لئے پاک اور مقدس اور
 منترہ ہے ہی وہ خدائے پاک اپنے اس مرتبہ کمال ذاتی میں آپ ہی شاہد یعنی دیکھنے والا اور
 آپ ہی شہود یعنی دیکھا گیا ہوا۔ اور اپنے میں آپ۔ اپنے سے آپ ہی ممتاز یعنی تمیز کیا گیا ہوا
 اپنے غیر سے بالکل بے نیاز یعنی بے حاجت تھا۔ اور اب بھی ہے اور آئندہ رہیگا بھی۔ کیونکہ
 اسکے لئے کوئی غیر ہے ہی نہیں جیسے کہ امام بخاری کی حدیث صحیحہ میں کَانَ اللہُ وَ لَمْ یَکُنْ غَیْرُہُ
 اور دوسری روایت میں کَانَ اللہُ وَ لَمْ یَکُنْ مَعَهُ شَیْءٌ وارد ہو چکا ہے اور اوپر ثابت
 کر دیا گیا ہے کہ اس حق سبحانہ کے لئے نہ تو ضد ہے اور نہ مذ۔ اور نہ شریک اور پُر ظاہر ہے کہ
 غیر کا وجود انہی تین میں منحصر ہے۔ پس کسی وقت میں اس حق سبحانہ و تعالیٰ کو غیر سے جتنی
 ہو بھی تو کیونکر ہرگز نہیں ہو سکتی یہی ہے مرتبہ کمال ذات غنائی مطلق کا کہ حسین
 ندائی پاک تمامی عالموں اور ان میں کی کل چیزوں سے بالکل غنی مطلق ہے۔ وَاللہُ غَنِیٌّ
 عَنِ الْعَالَمِیْنَ اسی مرتبہ کمال ذاتی کی شان ہے اور اَنَا اللہُ الْوَلِیْدُ الْقَمَّارُ اسی مرتبہ کی
 جلالت قدر کا نشان ہے پھر حق سبحانہ و تعالیٰ شانہ نے اپنے کمال اسمائی کے (یعنی اپنے
 اسمائی پاک میں جو کمال کہ موجود تھا سو اس کمال کے) تقاضا کے سبب سے اپنی ذات پاک میں

جو کمال کہ موجود تھا سو اس کمال کے (تفاضل کے سبب) اپنی ذات پاک میں جو کنت کثر
 تخفیف کی مصداق تھی حُبّ اصلی حقیقی کو فَا حُبُّتُ اَنْ اُبْرُتُ کے لباس میں جلوہ افگن
 پا کر جس طرح پر کہ مرتبہ کمال ذاتی غنائی مطلق کے درجہ میں اُسکو یعنی حق تعالیٰ کو اپنے ذاتی
 شیونات اور ذاتی اعتبارات کا (شیون یہ لفظ جمع ہے شان کی اور اعتبارات یہ لفظ
 جمع ہے اعتبار کی) اور کوئی شیونات۔ اور کوئی اعتبارات کا مشاہدہ مقام وحدت یعنی
 دائرہ وحدت میں اجمال کے ساتھ یعنی بغیر تفصیل کے اور مقام الوہیت یعنی دائرہ الوہیت
 میں تفصیل کے ساتھ حاصل تھا، اسی طرح پر اپنی قوت ایجادیتہ (پیدا کرنے کی قوت)
 اور قدرت تخلیق (پیدا کرنے کی طاقت) سے اپنے صُورِ علمیہ مفصلہ کو یعنی اپنے علم ازلی
 میں یعنی دائرہ الوہیت کی قوس تحتانی (نیچے کی کمان) میں علمی صورتیں کہ مفصل موجود ہیں
 سو اُن صورتوں کو ظاہر وجود کے یعنی دائرہ الوہیت کی قوس فوقانی (اوپر کی کمان) میں
 کہ جسمیں حق سبحانہ کے اسما و صفات تفصیل کے ساتھ موجود ہیں منعکس کر دیا یعنی (ظاہر وجود کے
 آئینہ میں اپنے صورِ علمیہ کا عکس لودیا) یا اپنے اسما و صفات کے کمالات کو جو دائرہ الوہیت
 کی قوس فوقانی میں تفصیل کے ساتھ موجود ہیں ظاہر علم کے آئینہ میں یعنی دائرہ الوہیت
 کی قوس تحتانی میں جو صورِ علمیہ کہ ہیں اُن آئینوں میں منعکس کر دیا یعنی ظاہر علم کے آئینوں میں
 اپنے اسما و صفات کے کمالات کا عکس لودیا) پس پہلی تقریر کے مطابق صورِ علمیہ آئینہ کے
 ظلال و عکس ظاہر وجود یعنی اسما و صفات کے آئینوں میں انعکاس پائے ہوئے ہیں
 یعنی عکس نیکر نظر آرہے ہیں ظلال یہ لفظ جمع ہے ظل کی۔ اور ظل کے معنی چھاؤں اور سائے
 اور پر چھائیں کے ہیں۔ عکس یہ لفظ جمع ہے عکس کی۔ اور عکس کے معنی آئینہ میں نظر آنیوالی
 صورت کے ہیں یا پانی یا اور کسی صاف چیز میں نظر آنیوالی تصویر کے ہیں۔ انہی ظلال و عکس
 کہ عالم اور ماسوا می اللہ کہتے ہیں۔ جسکے اندر جبروت۔ ملکوت۔ ناسوت تینوں داخل ہیں یہی
 ظلال و عکس مینہ جنہوں نے وجود مطلق کو محبوب کر ڈالا یعنی چھپا دیا ہے یہی ظلال و عکس ہیں

جو معلوم الٰہیہ اور محمول الکیمیۃ کہلاتے ہیں کیونکہ انکا مبین اور مبین نظر آتا ہے اسلئے معلوم الٰہیت کہلائے۔ اور چونکہ ان اصل حقیقت کہ یہ کیونکر موجود ہوئے کیسے بن گئے سو انسانی عقل اسکو ہرگز نہیں پاتی ہے اسلئے ان کو محمول الکیمیۃ کہا گیا۔ یہ ہے مظاہر کو مبین حق سبحانہ و تعالیٰ کے اسما و صفات کے کمالات کے ظہور فرما ہونے کا بیان کہ جسکی بنا پر حق سبحانہ و تعالیٰ کی تزیہ اور تقدیس یعنی پاکی میں کسی طرح کا کوئی فعل ہرگز نہیں پیدا ہوا۔ کیونکہ ظاہر ہے کہ عکس کے ظاہر ہونے کے سبب آئینہ ہرگز ملوث یعنی ناپاک نہیں ہوتا۔ نہ تو آئینہ ان عکس کے ساتھ ملکر ایک ہو جاتا ہے اور نہ وہ عکس آئینہ کے اندر اتر آتے ہیں کیسے طرح کے حلول و اتحاد کے پائے جانے کے بغیر اور کسی طرح کے عیب نقص سے ذات حق کے محبوب ہونے کے بغیر چلی تھری کے مطابق صور علیہ الہیۃ کے حقائق پر اور دوسری تقریر کے مطابق اسما و صفات الہیہ کے کمالات پر آئینوں کی حیثیت یعنی لیاقت کے موافق ایک عالم کا عالم ہی ظہور پایا ہوا ہے پس عالم یعنی ماسوے اللہ یا تو صور علیہ الہیہ کے احکام و آثار کا نام ہے جو ظاہر وجود کے آئینہ میں نمودار ہوئے ہیں۔ یا۔ اسما و صفات الہیہ کے کمالات کے پرتوں کا نام ہے جو ظاہر علم کے آئینہ میں جلوہ گر ہوئے ہیں۔ اس میں نہ تو حلول کا کوئی دخل ہے اور نہ اتحاد کی کوئی گنجائش۔

مثال اس پر ایک مثال قریب الفہم جلد سمجھ میں آنے کے لائق یہ ہے کہ ایک پادشاہ اپنے زیور جلال و جمال کے ساتھ آراستہ ہو کر شاہی خلعت پہن کر اپنے تخت سلطنت پر رونق بخش او زینت فرما ہے۔ اور اس کے اطراف متعدد (کئی ایک) آئینہ مختلف (الگ الگ) رنگوں کے الگ الگ پیمانوں کے لگے ہوئے ہیں۔ پھر تو بالضرور ان آئینوں میں اس پادشاہ کا اور اس کے زیور اور پوشاک وغیرہ کا عکس در نظر نمودار ہوگا، لیکن مثلث یعنی تین کوئی آئینہ میں مثلث ہی اور مربع یعنی چار کوئی آئینہ میں مربع ہی۔ اور مربع رنگ والے آئینہ میں مربع ہی اور مربع رنگ والے آئینہ میں مربع ہی عکس نمودار ہوگا۔ پھر تو الگ الگ آئینوں میں الگ الگ ہی حیثیت

حالت کے ساتھ بہت سے ظلال و عکوس اس اکیلے بادشاہ کے نمودار ہو جائینگے مگر ان
 ظلال و عکوس کی کثرت (بہتات) کے سبب سے اس بادشاہ کی وحدت میں (یکپنہ میں)
 ہرگز کوئی خلل نہیں آسکتا۔ بلکہ وہ اپنی ذات سے ان ظلال و عکوس کے نمودار ہونے کے پیشتر جیسا
 اکیلا تھا اب بھی یعنی ان بہت سے ظلال و عکوس کے نمودار ہو جانے کے بعد بھی اسی طرح پر
 اکیلا ہی ہے اور ان ظلال و عکوس میں آئینوں کی قابلیت کی بنا پر جو عیوب و نقصانات
 کہ ظاہر ہوئے ہیں ان کا رجوع ہرگز ہرگز اس بادشاہ کے طرف ہو نہیں سکتا۔ بلکہ وہ بادشاہ
 پہلے جیسا کہ بے عیب اور متصف بکمال تھا۔ اب بھی ویسا ہی بے عیب اور متصف بکمال ہے۔
 ان ظلال و عکوس کے تمامی عیوب اور نقصانات سے فی الواقع وہ منزہ اور قطعاً پاک ہے۔
 کیونکہ یہ نقصانات آئینوں کی حیثیت کی بنا پر ظاہر ہوئے ہیں پھر ان کا رجوع ہرگز اس بادشاہ
 کے طرف ہو نہیں سکتا۔ اور سوائے اسکے نہ تو بادشاہ نے ان نوپید مختلف صورتوں کے اندر خلل
 کیا ہے اور نہ یہ مختلف صورتیں اسکے ساتھ ملکر ایک ہو گئیں ہیں باوجودیکہ شخص اپنی حالت اصلی پر قائم
 ہے یا ان۔ ان تمامی نوپید مختلف صورتوں میں اسی کا ظہور ہے۔ شخص اور عکس ان دونوں میں
 عینیت (یکانگت یکپنا) اور غیریت (دوئی۔ الگ الگ ہونا) یہ دونوں باتیں بھی حقیقی اور واقعی ہیں
 غیرت کا ثبوت اس طرح پر ہے کہ شخص کی صورت اصلی کے علاوہ آئینوں کی صفائی کے سبب نور
 وجود کے لامکان میں صدائے ظلی اور عکسی صورتیں موجود اور نمود ہو گئی ہیں۔ وہ اصل ہے۔ یہ اسکے ظل۔ وہ
 شخص ہے۔ یہ اسکے عکس۔ وہ قید تم ہے یہ سب حادث نوپیدا وہ واجب قائم بالذات ہے۔ یہ ممکن
 قائم بالغیر۔ وہ کمال ہے۔ یہ ناقص۔ وہ بے عیب۔ یہ معیوب۔ وہ اپنے سے آپ موجود ہے۔ یہ دوسرے
 کے لئے شخص کے وجود سے موجود ہیں۔ وہ مفیض یعنی فیض دینے والا ہے۔ یہ مستفیض یعنی دوسرے
 فیض لینے والے۔ وہ مؤثر یعنی اثر دینے والا ہے۔ یہ متاثر یعنی اسکے اثر کو قبول کرنے والے وغیرہ وغیرہ
 اور عینیت کا ثبوت اس طرح پر ہے کہ ان ظلی اور عکسی صورتوں کی حقیقت دراصل وہی صورت اصلی
 ہے۔ ہر ہر ذرہ ان ظلی صورتوں کا بغیر اس اصلی صورت کے ہرگز وجود ہی نہیں رکھتا ہے۔ بلکہ دراصل

اُسی اصلی صورت کے ہی ہیں سے یہ ظلی صورتیں موجود اور ہے کہلاتی بھی ہیں۔ اور میں بھی یہی وجہ ہے جو اُسی اصلی صورت کو ہست نیست مانتے ہیں۔ کیونکہ اُسی اصلی صورت کے ہیں سے یہ ظلی صورتیں جو دراصل نیست تھیں نمود میں آگئیں۔ اور موجود بن گئیں۔ اور اسی وجہ سے ان ظلی صورتوں کو نیست ہست نہا بولتے ہیں۔ اس لئے کہ ان کی نمود اور بود کے دیکھنے کے سبب اس ہست اصلی کا پتہ لگ جاتا ہے کیونکہ یہ تو اپنی ذات سے معدوم ہیں۔ پھر تو ثابت ہو گیا کہ جو کچھ ظہور اور ہیں کہ ان صورتوں میں ہے وہ سب اُسی اصلی صورت سے اور اُسی اصلی صورت کا ہے یہی جہت غیبت کی کہ جس کے تصور کے قیام اور خفگی اور دوام کے سبب یہ ظل اپنی اصل کے طرف پورا مجذب یعنی کھینچا گیا ہوا ہو کر اپنے اصل کے فیضان سے مالا مال ہو کر بطور خرق عادت کے اَنَا اَنَا ضَلُّ کا (میں ہی اصل ہوں) دعوے کرنے لگ جاتا ہے اور بیان کی ہوئی وہی پہلی جہت ہی غیریت کی۔ کہ جس کے سبب یہ ظل بندہ مامور (یعنی وہ بندہ کہ جس پر خدا کا حکم نازل ہوا ہے کہ یہ کرو نہ کر) اور فاعل مختار (یعنی کام کرنے کی طاقت دیا گیا ہوا) کہلاتا ہے اور اپنے صاحب اور آقا کی فرمانبرداری سے معزز اور نافرمانی سے خوار و ذلیل اور ثواب عذاب کا مستحق کہلاتا ہے۔ اے طالب صادق۔ تجھ کو اس مثال پر سے صاف معلوم ہو گیا ہو گا کہ حق سبحانہ و تعالیٰ شانہ اپنی ذات سے واحد برحق ہے کسی طرح پر کسی طرح کے تغیر اور تبدل کو اُسکی ذات پاک میں ہرگز دخل نہیں ہے۔ کیونکہ وہ اپنی ذات سے آپ موجود اور اکیلا ہے۔ نہ وہ کسی جزو ہے۔ اور نہ اُس میں سے اجزا نکلتے ہیں چنانچہ وہ خود فرماتا ہے **هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ** وہ اللہ اپنی ذات سے اکیلا ہے۔ **اللَّهُ الصَّمَدُ** اللہ ہر طرح کے عیب و نقص سے بالکل پاک ہے۔ ہر طرح سے مطلق بے نیاز ہے۔ کسی سے کسی طرح کی اُسکو کوئی حاجت ہی نہیں ہے **لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ** نہ اس نے کسی کو جنا۔ اور نہ وہ کسی سے جنا گیا۔ یعنی وہ جنا گیا بھی نہیں۔ اور کسی کو خود نے بھی نہیں جنا **وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ** اور اس کے لئے کوئی کفو یعنی ہم سر ہے ہی نہیں تاکہ خدا اُسکے ساتھ اپنا رشتہ جوڑے۔ اور جبکہ حدیث سے ثابت ہو گیا ہے کہ **وَلَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ** تو پھر اُس کے لئے کوئی کفو یعنی ہمسر۔ اور بی بی۔ اور بچے۔ کیونکہ تسلیم کئے جاسکتے پھر تو واضح ہو گیا کہ نصاریٰ جو حضرت عیسیٰ کو خدا کا

اور حضرت مریمؑ کو خدا کی نبی بی اور یہودیان حضرت عزرا کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں باطل قطعی ہے اور پھر یہ ہے کہ رشتہ داری احتیاج کی بڑی دلیل ہے اور محتاج ہرگز ہرگز قابلِ خدائی کے نہیں ہے ماسوی القدر یعنی عالمِ جبروت۔ عالمِ ملکوت۔ عالمِ ناسوت۔ یہ تینوں کے تینوں مخلوق اور حادث یعنی نئے سے پیدا کئے گئے ہوئے ہیں۔ قدیم نہیں ہیں۔ پہلے سے تھے نہیں اور فنا می علمی (آدمی کے سمجھ میں فنا ہو جانے) کو اور فنا می علمی (یعنی خارج میں فنا ہو جانے) کو قبول کرنے والے بلکہ فنا ہونے والے ہی ہیں۔ اسی لئے تمامی اہل سنت و جماعت کے علماء سب اس پر متفق ہیں کہ العالم حادث یعنی تمام عالم اور اسمین کی چیزیں سب نو پیدا شدہ ہیں پہلے سے نہیں تھے وَهُوَ قَابِلٌ لِلْفَنَاءِ وَدَعَالَمِ اسکی کل چیزیں فنا کو قبول کرنے والے یعنی فنا ہو جانے ہی میں وَلَهُ صَانِعٌ اور اُس عالم کے لئے ایک اُسکا بنانے اور پیدا کرنے والا ہے جسے اُسکو بنایا پیدا کیا۔ تمام عالم اور اسمین کی کل چیزیں اُسی کے قبضہ قدرت میں مسخر ہیں قَدِیْمٌ وہ عالم کا بنانے پیدا کرنے والا قدیم ہے یعنی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہیگا بھی کیونکہ وہ واجب الوجود اپنی ذات سے آپ اُسی اور ہیں کُنُو وَاللّٰہُ کیونکہ اسکی ذات ہی خود وہ چیز ہے جسکو بابہ الوجود یہ کہتے ہیں وَاحِدٌ وہ عالم کا پیدا کرنے والا اپنی ذات سے آپ اکیلا ہے دوسرا کوئی اُسکا ساتھی نہیں کیونکہ اس کے لئے کوئی غیر ہے ہی نہیں مُتَّصِفٌ بِجَمِیعِ صِفَاتِ الْکَمَالِ وہ عالم کا صانع کمال اور خوبی کی تمامی صفوں کے ساتھ متصف ہے کمال کی تمام صفیں اسمین پائی جاتی ہیں موجود ہیں وَصُفَاتُهُ عَنْ جَمِیعِ سِمَاتِ النَّقْصِ وَالْزُّوْا (انقصا زوال اور ہر طرح کے عیب کی صفوں اور نشانیوں سے منزہ اور پاک ہے کیونکہ عیوب اور نقصانات اور خرابیاں یہ سب لوازمِ عدم سے ہیں اور خدا کی ذات مقدس خود ہی وہ چیز ہے جسکو بابہ الوجود کہتے ہیں تو پھر کسی طرح کا کوئی عیب و نقص اسکے طرف ہرگز منسوب ہی نہیں سکتا۔ کَانَ اللّٰہُ وَلَکُمْ یُحْیِیْ مَعَهُ شَیْءٌ عالم کے پیدا ہونے کے پیشتر بھی خدا اکیلا ہی موجود مستقل تھا اسکے ساتھ کوئی دوسرا چیز وجود مستقل رکھنے والی نہیں تھی اَلَا نَ عَلٰی مَا عَلَیْہِ کَانَ اَنْ یُّعٰیْنِ عالم کے ہونے کے بعد بھی وہ اُسی اپنی پہلی حالت پر ہو کہ آج بھی اُسکے ساتھ وجود مستقل رکھنے والی کوئی دوسری چیز نہیں پیدا کی

اُس پہلی حالت میں کچھ بھی تغیر و تبدل نہیں ہوا پس عالم تمام ایسے جبروت و ملکوت و نبات
اُس اندر پاک جل شانہ کے اسما و صفات کاملہ کے کمالات کے طرح بطرح رنگ برنگ ظہور ہی کا نام
ہے جو ظاہر علم کے آئینہ میں جلوہ گر ہے یا صورت علمیہ الہیہ کے طرح بطرح رنگ برنگ کے احکام و آثار کا نام ہے
جو ظاہر وجود کے آئینہ میں جلوہ گر ہیں وہی ایک نور محض ہے جس نے اپنے صفتوں کے کمالات
کے ساتھ مختلف آئینوں میں ظہور کیا ہے اُسی ظہور کا نام عالم ہے حق سبحانہ و تعالیٰ شانہ کا وہی
ایک نور وجودی ہے جو عالم کی ساری چھوٹی بڑی لطیف و کثیف مرکب و سیٹھ چیزوں کی ذاتوں پر
فائض (فیض کا جاری کرنے والا) ہے۔ اور ہر جسم و جان میں ساری (سرایت رکھنے والا) ہے
اسکے فیض قدرت میں سارا عالم مسخر ہے جیسے تیرا ایک جان ہے۔ تیرے سارے جسم اور اعضا
پر اس کا نور وجود فائض ہے اور تیرے جسم کے ہر ہر ذرہ میں ہر ہر رنگ و ریشہ میں اُس کا فیضان ساری
ہے تیرا سارا جسم اور تمامی اعضا اُسی سے مستفیض (فیض پانے والے) اور اُسی کے قبض و تصرف میں
مسخر ہیں پھر تو اس بیان پر سے یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ خدا ہے پاک حق سبحانہ و تعالیٰ شانہ
باوجودیکہ غیب الغیب ہی دائرہ ادراک کے پرے ہی گردِ اصل ان سب کا اصل وہی ہے اور یہ سب کچھ جو اپنے
جلتے ہیں اُسی کے ظلال و عکوس ہیں جسے کہ وہ خود فرماتا ہے۔ اَلَمْ تَرَ اِلٰی رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الْبَصَلَ
کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے ظل کو کیسا دراز کیا ہے۔ اگر ان ظلال و عکوس پر نظر غور
کی جائے تو ان میں اس رب الارباب کی نشانیاں بخوبی نظر آتی ہیں کیونکہ یہ اس کا وعدہ صادق ہے
سَنُرِيْهِمْ اٰیٰتِنَا فِی الْاٰفَاقِ وَفِیْ اَنْفُسِهِمْ ۚ جَارِیْ تَلٰٰشِ كَرْنِ وَاَلُوْنَ كُوْمِ اِنِّیْ نَشَآئِیْنَ اَعْلٰمَ
آفاق میں بھی اودان کی جانوں و ذاتوں میں بھی دکھاتے اور بتاتے ہیں۔ تاکہ اُن کو یقین حاصل ہو جائے
اور پرور اظہر ہو جائے کہ وہی حق ہے چنانچہ اسکے ساتھ ہی وہ فرماتا ہے حَتّٰی یَتَّبِعُنَّ لَهْمُ اَنَّهُ
اَنْتَحٰی ۙ یٰٰہٰنَ تَاکَ کہ ظاہر ہو جائے اُن پر کہ وہی حق ہے پس ثابت ہو گیا کہ محقق اور ہمیں سوائے
حق سبحانہ و تعالیٰ شانہ کے ہرگز ہرگز دوسرے کو نہیں ہے۔ پس جان لے۔ اور مان لے۔ کہ حق ہی
حق ہے۔ اور اُس کا غیر ہی باطل۔

اسی معزیز جان لے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ شانہ کی ذات پاک اور اسکے اسما و صفات کے اصل ہونے اور مخلوقات کے ظل ہونے کی تمثیل کا بیان اس طرح ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ شانہ موجود ہے بالذات اور تو بھی موجود ہے مگر بالغیر وہ حق یعنی زندہ ہے بالذات۔ تو بھی زندہ ہے۔ مگر بالغیر وہ عظیم یعنی جلنے والا ہے بالذات تو بھی جاننے والا ہے مگر بالغیر وہ مرید یعنی ارادہ کرنے والا ہے بالذات تو بھی ارادہ کرنے والا ہے مگر بالغیر وہ قدیر یعنی قدرت رکھنے والا ہے بالذات تو بھی قدرت رکھتا ہے مگر بالغیر وہ سمیع یعنی سننے والا ہے بالذات تو بھی سُننا ہے مگر بالغیر اور وہ بصیر یعنی دیکھنے والا ہے بالذات تو بھی دیکھنا ہے مگر بالغیر وہ کلیم یعنی بولنے والا ہے بالذات تو بھی بولنا ہے مگر بالغیر پھر تو ظاہر ہو گیا کہ حق سبحانہ و تعالیٰ شانہ کی ذات اصل ہے اور تیری ذات اسکی ظل اور اسکے صفات کا اصل ہیں۔ اور تیرے صفات ناقصہ اُن کے ظل تیری ذات میں اور تیری صفتوں میں جو چہ کہ ظہور ہے سو وہ اسی حق سبحانہ کی ذات کا اور اسکی صفات کا ہی ظہور ہے۔ مگر تعین کے نقص اور عیب کے ساتھ کیونکہ تو عدم اضافی اور وجود حق ان دو سے مرکب ہے۔ اور حق سبحانہ و تعالیٰ شانہ خود ہی موجود مطلق اور ہستی خالص ہے۔ تیری ذات منظر ہے اسکی ذات کی۔ اور تیرے صفات ظہر ہیں اسکے صفات کے تجھ میں جو نقص ہے وہ تعین عدمی کا ہے۔ اور تجھ میں جو کمال ہے وہ وجود حق کا ہے یہی ظلیت کا رمز ہے جسکو مولانا جامی علیہ الرحمۃ اُس باغی میں بیان فرمایا ہے

و انا بہ بصیرت و بسیما بہ بصیر گویا بہر زبان و توانا بہر توان
جامی کشیدہ دار زبان را کہ سر عشق رمز است کس کوئی حدیثے است

یعنی وہ حق سبحانہ و تعالیٰ شانہ۔ ہر جانتے کے پردہ میں جانتا اور ہر دیکھتے کے پردہ میں دیکھتا ہے۔ اور ہر بولنے کے پردہ میں بولتا اور ہر قدرت رکھنے والے کے پردہ میں قدرت رکھتا ہے اسی وجہ سے اپنی زبان کو قید میں رکھ خاموش رہا کیونکہ یہ عشق الہی کا بھید ایک ایسا بھید ہے کہ نہ کسی سے کہنے کے قابل اور نہ کسی کو سننے کے قابل یعنی لوگ اسکے سمجھنے کی قدرت نہیں رکھتے ہیں کچھ کا کچھ سمجھ بیٹھیں گے۔
الغرض عالم و اشیلے عالم کے تعینات و اشکال میں حق سبحانہ و تعالیٰ شانہ کے ظہور فرما ہونے سے

نہ تو اسکی ذات مقدس میں کسی طرح کا تبدل پیدا ہوا اور نہ اس کے صفوں میں کوئی تغیر واقع ہوا۔ اس
 ظہور فرما ہونے کے پیشتر اسکی ذات اور صفوں کی جو حالت کہ تھی بعد ظہور فرما ہونے کے بھی۔ اسکی ذات
 اور صفات۔ اُسی حالت کا ملہ پر ہیں۔ جو نقصانات اور عیوب کہ ان ظلال و عکوس میں پائے جاتے ہیں
 وہ انہی ظلال و عکوس کے طرف منسوب ہیں۔ نہ کہ حق تعالیٰ کی ذات کے اور اسکی صفوں کے طرف جیسے
 تیرے روبرو کے حبشی آئینہ میں جو تیری صورت کہ مولیٰ تیر ہی بانگی۔ نظر آتی ہے بسودہ موٹاپن۔
 تیرے صاپن۔ بانگاپن۔ اُسی صورت میں کہ (عکس ٹھی مولیٰ) کے طرف ہی فی الواقع منسوب ہے نہ کہ تیرے
 طرف کیونکہ دراصل تیری اصل صورت میں یہ عیوب ہرگز نہیں ہیں۔ یہ عیوب تو آئینہ کی حقیقت کی بنا پر
 ظاہر ہو ہیں پھر تیرے طرف کیونکہ منسوب ہو سکتے ہیں ہرگز نہیں ہو سکتے اگرچہ اس صورت میں اس صورت میں اس صورت میں
 بان عیوب فی صورت ہو۔ کہ تیری اصل صورت امی طالب اگر تجھ کو کچھ بھی سمجھ ہے تو اللہ تعالیٰ شانہ میں
 اور عالم میں غیریت (دوئی) اور عینیت (یکینا) ان دونوں جہتوں کے پانے اور ان میں تیسر
 کرنے کے لئے ہی مثال از بس کافی اور ان دونوں جہتوں کے بیچ میں اپنے کو متو بتطایع بیچ کے ساتھ
 چلنے والا بنا رکھنے کے لئے یہ مثال مذکور بہت چھی طرح سے دانی۔ (کام پور لکرنے والی) ہے اللہ تعالیٰ
 شانہ تجھ کو سیدھی سمجھ اور بزدگون کی پیروی عنایت فرمائے۔ اور سیدھی راہ پر چلا دے آمین ثم آمین رب العالمین
 ایغیر جب تو نے مراتب و اعلیٰ میں سے پہلے مرتبہ کہ ذات کو جان لیا۔ کہ وہ مرتبہ غیب القیب
 ذات حق کی اصلی حقیقت کا مرتبہ ہے۔ اسکو اَحَدِیَّتِ حَرِیف۔ ذاتِ بَہْتِ مُسَقَطِ الْاَشَاذِ
 (وہ مرتبہ کہ جس کے طرف اشارہ نہیں کیا جاسکتا) مرتبہ علمی (وہ مرتبہ کہ جس کے پہچاننے میں آدمی کی عقل
 بالکل آندھی ہے) لَا تَعْلَمُ عَلَیْہِ (وہ مرتبہ جس میں علم کا کوئی تعین نہیں) وغیرہ بھی کہتے ہیں یہ مرتبہ
 تنہا اپنی اصلیت کی حالت کے ساتھ (یعنی جس حال پر کہ فی الواقع ہے) آج تک کسی پر منکشف اور مشہود
 نہ ہوا ہے اور نہ آئندہ بھی کسی پر منکشف اور مشہود ہو سکتا ہے۔ اس مرتبہ کا کشف ہرگز ہرگز کسی نہیں
 ہو سکتا کیونکہ وہ خود خدا صاحب زبان رسول مقبول سے کُنْتُ کُنْتُ اَخْفِیًّا فرماتا ہے پھر وہ کسی پر منکشف
 اور مشہود ہو تو کیونکر ہو۔ اور اسی وجہ سے اس کہ ذات کے مرتبہ میں فکر کرنے خوض کرنے سے حق نے

نہ تو اسکی ذات مقدس میں کسی طرح کا تبدل پیدا ہوا اور نہ اس کے صفات میں کوئی تغیر واقع ہوا۔ اس
ظہور فرما ہونے کے پیشتر اسکی ذات اور صفات کی جو حالت کہ تھی بعد ظہور فرما ہونے کے بھی۔ اسکی ذات
اور صفات۔ اُسی حالت کا ملہ پر ہیں۔ جو نقصانات اور عیوب کہ ان ظلال و عکوس میں پائے جاتے ہیں
وہ انہی ظلال و عکوس کے طرف منسوب ہیں۔ نہ کہ حق تعالیٰ کی ذات کے اور اسکی صفات کے طرف جیسے
تیرے روبرو کے حبشی آئینہ میں جو تیری صورت کہ ہوئی۔ تیر ہی۔ ہانگی۔ نظر آتی ہے بسودہ موٹا پن۔
تیرے ہا پن۔ ہانکا پن۔ اُسی صورت میں کہ (عکس اُٹھی ہوئی) کے طرف ہی فی الواقع منسوب ہے۔ نہ کہ تیرے
طرف کیونکہ دراصل تیری اصل صورت میں یہ عیوب ہرگز نہیں ہیں۔ یہ عیوب تو آئینہ کی حقیقت کی بنا پر
ظاہر ہو ہیں پھر تیرے طرف کیونکہ منسوب ہو سکتے ہیں ہرگز نہیں ہو سکتے اگرچہ کہ اس صورت میں از سر تا پا تیرا ہی ظہور ہو مگر
بآں عیوب و صورت میں ہے۔ کہ تیری اصل صورت اسی طالب اگر تجھ کو کچھ بھی سمجھ ہے تو اللہ تعالیٰ شانہ میں
اور عالم میں غیریت (دوئی) اور عینیت (یکینا) ان دونوں جہتوں کے پانے اور ان میں تیر
کرنے کے لئے ہی مثال از بس کافی اور ان دونوں جہتوں کے پیچ میں اپنے کو متو بتا یعنی پیچ کے ساتھ
چلنے والا بنا رکھنے کے لئے یہ مثال مذکور بہت اچھی طرح سے دانی۔ (کام پورا کرنے والی) ہے اللہ تعالیٰ
شانہ تجھ کو سیدھی سمجھ اور بند گون کی پیر و عینیت فرمائے۔ اور سیدھی راہ پر چلا دے آمین ثم آمین رب العالمین
ایک مرتبہ جب تو نے مراتب و اعلیٰ میں سے پہلے مرتبہ کہ ذات کو جان لیا کہ وہ مرتبہ غیب
ذات حق کی اصلی حقیقت کا مرتبہ ہے۔ اسکو اَحَدِ بَیْتِ حُرُف۔ ذاتِ بَیْتِ مَقْطَعِ الْاَشَادَا
(وہ مرتبہ کہ جس کے طرف اشارہ نہیں کیا جاسکتا) مرتبہ علمی (وہ مرتبہ کہ جس کے پہچاننے میں آدمی کی عقل
بالکل آندھی ہے) لَا تَعْلَمُ عَلَیْہِ (وہ مرتبہ جس میں علم کا کوئی تعین نہیں) وغیرہ بھی کہتے ہیں یہ مرتبہ
تہنہ اپنی اصلیت کی حالت کے ساتھ (یعنی جس حال پر کہ فی الواقع ہے) آج تک کسی پر منکشف اور مشہود
نہ ہوا ہے اور نہ آئندہ بھی کسی پر منکشف اور مشہود ہو سکتا ہے۔ اس مرتبہ کا کشف ہرگز ہرگز کسی نہیں
ہو سکتا کیونکہ وہ خود خدا صاحب زبان رسول مقبول سے کُنْتُ کُنْتُ اَخْفِیَا فرماتا ہے پھر وہ کسی پر منکشف
اور مشہود ہو تو کیونکر ہو۔ اور اسی وجہ سے اس کہ ذات کے مرتبہ میں فکر کرنے خواص کرنے سے حق نے

منع فرمایا ہے۔ وَيُحَذِّرُكُمْ اللَّهُ لِقَاءَهُ اَوْ خَوْفِ رَسُوْلٍ مُّقبُوْلٍ فرماتے ہیں لَا تَفْكَرُوْا فِيْ ذَاتِهِ
اور حضرت شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں ۵ درین درجہ کشتی فرد شد ہزار ۶ کہ پید
نشد تختہ برکنار ۷ تو ان درجہ اغت بہ سبحان رسید ۸ نہ در کسبہ چون سبحان رسید ۹
ترجمہ۔ اس بھور میں (مرتبہ کنہ ذات کی فکر میں) ہزاروں کشتین (بہت سے فکر کرنے والے)
ایسے غرق ہو گئیں (ڈوب گئیں) کہ کسی کشتی کا ایک تختہ بھی پار نہ لگا (اس دریافت اور تلاش میں ہر
پٹک کر آخرفنا ہو گئے مر گئے۔ مگر کسی کو بھی کوئی پتہ نہیں لگا کہ ذات حق کی ماہیت کیا ہے بلکہ وہ سب
حیرت مذموم میں گرفتار ہو کر فنا ہی ہو گئے) آدمی فصاحت و بلاغت کے باب میں سبحان وائل کے
مرتبہ تک بھی ایک وقت پہنچ سکتا ہے لیکن سبحان یعنی خدائی پاک کی ذات کے کنہ کے علم کو
ہرگز نہیں پہنچ سکتا۔ سبحان وائل عرب کے ایک بہت ہی بڑے فصیح بولنے والے زبردست
عالم شخص کا نام ہے۔ مشہور ہے کہ یہ شخص ملک عرب میں ایسا زبردست مشہور فاضل تھا کہ جب ایک
مرتبہ ایک لفظ اُس کی زبان سے سُنا گیا۔ تو پھر ایک برس کے پورے گزر جانے تک وہ لفظ دوبارہ
اُسکی زبان پر نہیں آتا تھا جب ضرورت پڑے تو دوسرا ہی لفظ اُسکی جگہ پر استعمال کرتا تھا اگرچہ
مرتبہ اس لفظ کے بولنے کی ضرورت واقع ہوا کرے۔ لیکن وہ لفظ نہیں بولتا تھا۔ بلکہ اُس معنی کو ادا
کرنے والا دوسرا لفظ ہی اُسکی جگہ پر بولتا تھا اس پر سے خیال کیا جاسکتا ہے کہ ایک ہی معنی کے ادا
کرنے والے کقدر الفاظ اُسکی زبان پر چڑھے ہوئے تھے۔ اور یہ بھی خیال کیا جاسکتا ہے کہ زبان عرب
کقدر وسیع ہے اور ایک ایک ہی معنی ادا کرنے والے الفاظ اس زبان میں کقدر کثرت سے پائے جاتے
ہیں۔ اور میرا سکتے ہیں۔ الحاصل مرتبہ کنہ ذات کا آج تک تنہا نہ کسی پر منکشف ہوا ہے اور زانیہ
کسی پر منکشف ہو سکتا ہے اسی وجہ سے تو اس مرتبہ کو گنج مخفی۔ مرتبہ علمی۔ غیب الغیب کہتے ہیں حضرت
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ خود ہی فرماتے ہیں مَا عَرَفْنَاكَ حَقَّ مَعْرِفَتِكَ تو پھر دوسرے کی کیا
مجال کہ اس مرتبہ کے کشف و سرور ہو سکے عاشائے تہیں مرتبہ دالی کا ہے۔ تہیں علمی کا نہیں۔ اس کا نام لائین
علمی ہے پھر اس مرتبہ کی کنہ حقیقت کا علم جو کسی کو اُسے نہ کیونکر آئے وَ اَوَّلُ الْوَرَاءِ کا مقام اور مرتبہ

یعنی وہ مرتبہ جو انسان کی ادراک کے دائرہ کے باہر کی چیز ہے۔
لیکن اس مرتبہ کی ذات کے ظہور کے مرتبہ کمال ذاتی کے اندر دوسرے میں ایک تعین اول دوسرا
تعین ثانی۔ تعین اول کو دائرہ وحدت اور تعین ثانی کو دائرہ الوہیت کہتے ہیں ان دونوں
مرتبوں میں حق سبحانہ و تعالیٰ شانہ کے علم کا ظہور ہے پہلے میں اجمال کے ساتھ۔ دوسرے میں تفصیل کے ساتھ۔

تعین اول دائرہ وحدت

تَعْيُنُ اَوَّلُ۔ دَائِرَةُ وَحْدَتٍ یہ وہ مرتبہ ہے کہ جس میں حق سبحانہ و تعالیٰ شانہ کا اپنی ذات کو اور اپنے
اسما و صفات کو اور اپنے تمامی مخلوقات کی حقیقتوں کو اجمال کے طور پر ایک کی دوسرے سے تمیز و تفریق
کے بغیر جاننا ثابت ہے جیسے کہ تخم کا اپنے تخم۔ ہنہ کی ہنہ کی حالت میں اس امر کا جاننا کہ میں تخم ہوں۔ اور
مجھ میں سارا درخت پوشیدہ ہے۔ پتھر۔ موڑ۔ پتہ۔ ڈالی۔ پھول۔ پنڈہ۔ پھل۔ وغیرہ یہ سب اجزا مجھ میں
اجمال کے طور پر بغیر تفصیل اور باہمی تمیز کے موجود ہیں۔ یہی مذکور ہے گلشنِ راز کے اس شعر کا ۵
ہمہ باہم۔ ہم درہم۔ سرشتہ۔ ملک در دیو و شیطان در فرشتہ۔ یعنی اس مقام میں
سب کے آپس میں ایک دوسرے کے اندر ایسے گھسے ہوئے ہیں کہ دیکھنے والا اس حالت کا خیال کرے
یہ کہہ سکتا ہے کہ اس مقام میں ملک۔ دیو کے اندر۔ اور شیطان فرشتہ کے اندر باہم ایک دوسرے کے
اندر داخل اور مخلوط ہیں (مٹے ہوئے) جسطرح کہ تخم کے اندر۔ کاشا۔ پھول۔ پھل۔ آپس میں ایک دوسرے کے
اندر مٹے ہوئے اور گھسے ہوئے ہیں کہ گویا۔ کاشا۔ پھول کے اندر ہے۔ اور پھول کانٹے کے اندر اس
تعین اول کے ہی مرتبہ کو نہان خانہ جمع (آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مٹے ہوئے پوشیدہ
رہنے کا گھر) مقام جمع الجمع (سب ایک جگہ رہنے کا مقام) بھی کہتے ہیں کیونکہ اس مقام میں حقائق
کو نیت (مخلوقات کی حقیقتیں) اور حقائق الہیہ (اللہ کے اسما و صفات) یہ سب آپس میں ایک دوسرے کے
ساتھ بغیر تفصیل اور باہمی تمیز کے باہم مٹے ہوئے موجود ہیں۔ اجمال کے طور پر یعنی عالم کی حقیقتیں اور خدا کے
اسما و صفات دونوں اس مقام پر آپس میں بغیر تفصیل کے باہم مٹے ہوئے ہیں پس لا تعین ذات کا مرتبہ

اور تین اول اس ذات کے علم اجمالی کا مرتبہ ہے۔ ذات اور حقیقت ہر کہ جس کے ساتھ صفات کا لگاؤ ہو۔ اور صفت ذات کے ظہور کا تنوع ہے۔ پھر تو ذات مظہر ہوئی۔ اور علم اس کا مظہر (مظہر ظہور کرنے والا۔ مظہر ظہور کرنے یا ظاہر ہونے کی جگہ) ذات قائم بخود ہے۔ علم قائم بذات ذات مجہول مطلق (بالکل نہ پہچانے جانے والی چیز) اور علم معلوم مطلق (اجبی طرح پہچانے جانے والی چیز) ذات کو انیت یعنی مین بن ہے۔ یعنی مین کہنا ذات کا خاصہ ہر علم کو انیت یعنی مین بن نہیں۔ یعنی ذات انا کا لفظ کہہ سکتی ہے۔ مگر علم اپنے لئے انا کا لفظ نہیں کہہ سکتا۔ کیونکہ مین کہنا اسکو سزاوار ہے جو اپنی ذات سے آپ موجود اور قائم ہو۔ اور ذات تو اپنے سے آپ موجود ہے اور علم اپنے سے آپ موجود نہیں بلکہ ذات کے سبب ذات کے ساتھ موجود ہے۔ مگر یہاں پر یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ انا یا مین کہنا اگرچہ ذات ہی کا حق اور اسی کا خاصہ ہے مگر درجہ ذات میں یہ انیت اسکی ستور اور بے ظہور ہے۔ ذات کا انا یا مین کہنا۔ درجہ علم میں ہی نظر آتا ہے اور ظاہر ہوتا ہے کیونکہ کہنا بھی تو ایک فعل یعنی کام ہے۔ اور ظاہر ہے کہ کوئی کام بغیر علم کے ظاہر ہو ہی نہیں سکتا۔ پس ذات کا انا یا مین کہنا علم کے درجہ میں علم سے ہی ظاہر ہوتا ہے نہ کہ ذات کے درجہ میں اور جب کہ تین اول میں حق سبحانہ و تعالیٰ اشارہ کا اپنی ذات کو اور پھر اسما و صفات کو اور حقائق ممکنات یعنی آگے ہونہا چیزوں کی حقیقتوں کو بالاجہل جاننا ثابت ہو تو پھر علم میں اور معلومات میں تمیز کرنے کیلئے خود ذات ہی کا دونوں کے درمیان میں آنا لازم ہوگا کیونکہ دو چیزوں کو ایک کے دوسرے سے جدا کرنے کیلئے کسی چیز کا ان دونوں کے درمیان میں آنا نہایت ضروری ہے ہی۔ اور ظاہر ہے کہ جب دائرہ کے درمیان میں کوئی خط فاصل آگیا تو دائرہ کا دو قوسوں کی صورت میں ہو جانا لازمی ہو ہی گیا۔ لہذا اس تین اول کے دائرہ میں جسکو دائرہ وحدت کہتے ہیں دو قوس اور ایک قباب کا فرض کیا جانا واجب ہو گیا۔ اور چونکہ علم میں خود کے اور اسکے معلومات میں تمیز کرنے والی چیز سوائے اسکی ذات کے اور کوئی ہے ہی نہیں۔ اسلئے اس دائرہ کے دونوں قوس کے مابین ذات ہی کا بصورت قباب واقع ہونا لازمی آیا۔ اور بھی چونکہ معلوم کا وجود یعنی علم میں آئی ہوئی چیز کا

وجود علم کے وجود کے سبب سے ہی ہوا کرتا ہے۔ لہذا علم کے مرتبہ کو معلوم کے مرتبہ کی نسبت کرتے مقدم اور برتری ماننا لازم ہوا۔ پھر تو ان سب باتوں کے ہی لحاظ سے۔ دائرہ وحدت میں صفت علمی کے اقتضا (خواہش یا تقاضا) کے مطابق۔ قوس فوقانی میں فقط علم ذات ہی کا تھا۔ بغیر کسی اعتبار کے اور قوس تحتانی میں فقط معلومات الہیہ کا ہی اجمال کے ساتھ۔ بغیر کسی طرح کی تفصیل و تمیز کے۔ اور ان دونوں قوسوں کے مابین۔ یعنی علم اور معلومات کے درمیان میں ذات حق سبحانہ و تعالیٰ شانہ کا ہی تھا جو خود ہی عالم ہے۔ اور ان دونوں علم و معلومات کی۔ قاب یعنی برزخ کی صورت میں ثابت ظاہر ہو گیا۔

پس تو اچھی طرح سے یاد رکھ کہ دائرہ وحدت کی قوس فوقانی کو احدیت کہتے ہیں۔ ذات حق سبحانہ کا۔ فقط علم ہی علم بلا اعتبارات (بغیر کسی اعتبار کے) معتبر یعنی فرض کیا گیا ہے۔ اور قوس تحتانی کو واحدیت کہتے ہیں۔ اس میں ذات حق سبحانہ کا۔ علم مع الاعتبارات (اعتباروں کے ساتھ) علم حق۔ یعنی حق سبحانہ کے معلومات (بغیر باہمی تفصیل و تمیز کے) معتبر یعنی فرض کیا گیا ہے۔ اور ان دونوں کے درمیان میں خود ذات حق سبحانہ ہی۔ جو ان دونوں کی عالم یعنی جاننے والی ہے۔ قاب یعنی برزخ (درمیان کی چیز) کی صورت پر واقع ہے۔ اس قوس تحتانی میں اس دائرہ وحدت کی حقایق الہیہ یعنی حق سبحانہ کے اسماء و صفات اور ان کے کمالات۔ اور حقائق کونیہ یعنی۔ ان اسماء و صفات الہیہ کے کمالات سے بعد میں پیدا کئے جانے والی مخلوقات کی حقیقتیں۔ یہ دونوں اقبال کے ساتھ دوسرے سے تمیز کئے جانے کے بغیر۔ باہم آپس میں ملے ہوئے ہیں ثبوت اس کا یہ ہے کہ جب ذات حق سبحانہ اپنے آپ کو۔ اور اپنے اسماء و صفات کی بھی۔ قطعاً۔ جانتی اور پہچانتی ہے۔ تو پھر ان اسماء و صفات میں جو کمالات کہ ہوں۔ ذات حق کو ان کا بھی معلوم رہنا۔ ایک ضروری امر قابل تسلیم ہی ٹہرا اور جب حق سبحانہ کو اپنے اسماء و صفات کے کمالات سے آگہی ہے ہی۔ تو پھر ان کمالات اسماء و صفات حق تعالیٰ سے۔ بعد میں جن مخلوقات کا ظہور ہونے والا ہے۔ ان کے حقائق کا علم بھی۔ حق سبحانہ و تعالیٰ شانہ کو پہلے ہی سے۔ حاصل ہونا لازمیات سے ہی ٹہرا۔ کیونکہ فعل یعنی کام کا صادر ہونا۔ بغیر علم اور ارادہ کے اضطرار کی نشانی ہے جیسے کہ زبا بڑھی آدمی اٹھ پاؤں نہ رکھا۔ جو اسکے ارادہ اور اختیار کے بغیر ہوا کرتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ۔ یہ اضطرار کی صفت بہت ہی نادر

نقص اور سخت عیب ہے اور حق سبحانہ کی ذات مقدس تو ہر طرح کی عیوب اور نقصانات سے پاک اور منزہ مانی گئی ہے پھر تو تسلیم ہی کرنا پڑا کہ دائرہ وحدت کی قوس تحتانی میں یعنی واحدیت کے مقام میں حقائق الہیہ۔ اور حقائق کونیہ۔ ان دونوں طرح کے معلومات بالا جہاں بغیر کسی طرح کی تفصیل اور تمیز کے باہم ملے جلتے ہوئے موجود ہیں اور اُسی بنا پر اس مقام کو واحدیت اور مقام جمع الجمع اور نہایت مخفی جمع اور احدیت الجمع وغیرہ کہتے ہیں اور یہ بھی یاد رکھنا چاہئے کہ اس مقام واحدیت میں صرف حقائق کونیہ کو شیونات ذاتی اور حروف علمی اور حروف اصلی وغیرہ بھی کہتے ہیں۔ شیونات۔ اور شیون۔ یہ دونوں لفظ جمع ہر شان کی اور شان کے معنی قابلیت اور حالت مجملہ کے ہیں جو بعد میں ظہور کرنے والی ہو۔ یعنی بعد میں ظہور کرنے والی قابلیت جو محض طور پر پوشیدہ رہتی ہے اُسی کو شان کہتے ہیں اور اس دائرہ وحدت میں وسط دائرہ یعنی دائرہ کے بیچ کے حصہ کو فوقانی اور تحتانی دونوں قوسوں کے اعتبار سے قاب قوسین اور برزخ اول اور برزخ کبریٰ کہتے ہیں (قاب کمان کے دونوں گوشوں کے بیچ کے فاصلہ کو کہتے ہیں۔ قوس کمان کو کہتے ہیں۔ قوسین دو کمان واحدیت۔ ایک پناہ کھانے والا ہونا۔ اکیلا ہونا۔ احدیت بالکل اکیلا ہونا۔ وحدت ایکپنا) قوس فوقانی کو احدیت کہنے کی وجہ یہ ہے کہ وہاں صرف علم کے سواے اور کوئی چیز ملحوظ ہی نہیں ہے اور قوس تحتانی کو واحدیت کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اگرچہ بیان علم کے ساتھ اعتبارات لاحق ہیں لیکن معلومات میں سے ایک کو دوسرے سے کسی طرح کی کوئی تمیز و تفریق نہیں ہے۔

یہاں پر اور ایک بات کا جتنا نہایت ہی ضروری ہے سو وہ یہ ہے کہ اس درجہ تین اول میں حق سبحانہ و تعالیٰ شانہ کے علم میں اور اُس کے معلومات میں ذات حق کو جو خود ہی ان دونوں کی عالم ہے جب تک کہ برزخ کے طور پر بصورت قاب فرض کیا جاتا ہے تب تک قوس فوقانی۔ قوس تحتانی سے ممتاز تمیز کیا ہوا خیال کئے جاتے ہیں۔ اور جب کہ ذات حق کو علم اور معلومات ان دونوں کے درمیان میں برزخ کے مانند قاب کی صورت پر نہ فرض کریں تو سارا پورا دائرہ ایک ہی حقیقت واحدہ رہ جاتا ہے

اور دراصل ہے بھی یہی بات کیونکہ یہ سب تفریق و تفصیل صرف طالب کے سمجھانے کے لئے کی گئی ہے
 ورنہ دراصل وہاں پہلے فقہین اول کے مقام میں صرف ایک علم کے سواے۔ دوسری کوئی شئی نہیں
 کہاں اعتبارات مذکورہ بالا صرف علم سے تماشائی یعنی ظاہر اور پیدائش اور علم بھی تو کوئی شئی خارجی
 نہیں بلکہ داخلی چیز ہے اسلئے کہ وہ ایک صفت ہے۔ اور صفت موصوف کے وجود سے کوئی وجود متنا
 نہیں رکھتی۔ اور رکھے بھی تو کیونکہ اسلئے کہ صفت ذات کے ظہور کے ایک تنوع کا نام ہے نہ کہ
 اور کچھ۔ پھر تو واضح ہو گیا کہ مقام مذکور میں دراصل سوائے حقیقت واحدہ کے کوئی اور چیز ہی
 نہیں لہذا اسی لحاظ سے یعنی درمیان سے قاب کے نکل جانے اور قوسین کی قمر کے اٹھ جانے کے
 لحاظ سے ہی اس تعیین اول کو۔ دائرہ وحدت کہتے ہیں۔ اور بھی اسی حالت کے اعتبار سے
 یعنی قاب کے اٹھ جانے اور قوسین کے نکل جانے کے ہی اعتبار سے مقام او ادنیٰ در حقیقت محمدی
 صلے اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں اس مقام کے اس نام سے موسوم کئے جانے کی وجہ یہ بیان
 کرتے ہیں کہ ہمارے حضرت محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام کا عروج بوقت معراج
 اس مقام تک ہوا ہے اور دوسرے کسی پیغمبر کا عروج یہاں تک نہیں ہوا۔ کیونکہ کیفیت معراج کے
 بیان میں اللہ پاک سورہ نجم میں فرماتا ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰی یعنی پہنچے آنحضرتؐ
 یہاں تک کہ ہو گئے دو قوس کے درمیان کے فاصلہ پر یا اُس سے بھی نزدیک ہو گئے۔ لیکن صاحبِ قلب
 سلیم جانتا ہے کہ اس مقام کی یہ وجہ تسمیہ بھی اگرچہ ہو سکتی ہے کیونکہ او ادنیٰ کا فعل آنحضرتؐ سے ہی
 سرزد ہوا ہے نہ کہ دوسرے کسی سے لیکن یہ نکتہ بعد الوقوع کہا جاسکتا ہے نہ کہ قبل الوقوع اسلئے
 کہ یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ بوقت معراج یا مخصوص آنحضرتؐ کے ہی اس مقام تک پہنچ سکتے کیلئے
 بھی تو آخر کوئی وجہ چاہئے ہی۔ یہ فقیر بہت روز تک اس رمز کی تجسس میں حیران و پریشان
 رہا بہت سے رسا بجات و کتب مستندہ عرفای کرام کی ورق گردانی کی۔ لیکن کہیں اس رمز کا
 سراغ بھی نہ لگا۔ اور بہت سے بزرگوں سے بھی استفسار کیا مگر اس عقدہ لایخمل کا حل کہیں میں نہ ہوا
 آخر الامر مایوس ہو رہا جب فقیر حکم الہی رسالہ تحفۃ المرسلہ کی شرح کے لکھنے پر آمادہ ہوا اور اس مقام

یعنی تعین اول کے بیان کے لکھنے کا وقت کیا نہایت ہی متردد ہو کر جناب باری عز اسمہ میں بیٹھ
روحانی حضرت مرشد پاک قدس سرہ العزیز بجز وانکسار زاری کے ساتھ التجا کی اس وقت پر فیض
نے دستگیری فرمائی۔ اور توسط روح پر فتوح حضرت شیخ فضل اللہ بران پوری مؤلف و مصنف
رسالہ تحفۃ المرسلین دروازہ فیضان کا افتتاح ہوا۔ فقیر حقیر ماتہ من قلم بکراہوا بیٹھا ہی ہے
اور دیاے تفکر میں غرق ہے کہ اس وجہ تسمیہ کی تشریح کیا ہوگی یا ایک غیب سے ایک آواز سنائی دی کہ
کوئی کہہ رہا ہے ع آل کل شایں حامد و محمد و محمد فقیر سمجھ گیا اور سجدہ شکر ایزدی ادا کیا
اور حضرت مؤلف تحفۃ المرسلین و حضرت مرشدی و مولائی کی جناب میں ایصالِ ثواب کیا برسوں کا عفت
لابجل اس ایک مصرعہ غیب سے حل ہو گیا پس یاد رکھو کہ دراصل اس مرتبہ تعین اول دائرہ وحدت کو
(رفع قاب کی صورت میں) حقیقت محمدی کے نام مبارک سے موسوم کرنے کی وجہ یہ ہے کہ لفظ محمد
صیغہ ہے اسم مفعول کا مصدر حمید سے۔ اور ظانی مجرد اس کا حمد ہے۔ اور حمد کے معنی سرمانے اور
تعریف کرنے کے ہیں۔ اور سہرانا اور تعریف کرنا دراصل کسی کو نفع کے پہنچنے کے بغیر صدور و ظہور
اس کا غیر ممکن ہے قطعاً کیونکہ فطرۃ انسانی اسکی گواہ ہے کہ جب تک اسکو کسی کے طرف سے کچھ نفع نہ
پہنچے۔ یا پہنچنے کی امید نہ ہو تب تک ہرگز ہرگز اسکی حمدا تعریف اسکی زبان پر جاری نہ ہوگی۔ اور نظر غور
سے جب دیکھا جائے تو اس مرتبہ تعین اول دائرہ وحدت میں مخلوقات جو خارج ہیں معدوم بالذات ہیں
سوائے انکے لئے بارگاہ خداوندی سے زمانہ آئندہ میں بوقت مقررہ حسب شئیت ایزدی وجود خارجی کے عطا
کئے جانے کی خوش خبری۔ یا ثر وہ۔ یا نوید۔ موجود ہے۔ اسلئے کہ توس تحتانی میں اس دائرہ وحدت کے
حائقی کو نبیہ وجود علی ازلی کے لباس میں جلوہ گر بالا جمال میں۔ گو کہ ہنوز تفصیل ان کا تعین و تقرر نہیں ہوا
ذات باری عز اسمہ کے طرف سے ان کو یہ جو نعمت بشارت دی گئی اس نعمت پر یعنی بدلے اس نعمت کے
حائقی کو نبیہ پر اپنے محسن جل احسان کی حمد و ستائش اس مقام میں بھی واجب ٹھہری اور حدیث صحیحہ میں
وارد ہو چکا ہے لَوْلَا اَنْظَرْتُمْ رُبُوْبِيَّتِي اس حدیث قدسی میں خدای پاک ہمارے حضرت
خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ اے میرے پیارے اگر تم میرے

منظور نظر ہونے یعنی تمہارا پیدا کرنا مجھے منظور ہونا تو میں اپنی رہو بیست کے منہ ان کو ظاہر ہی نہ کرتا اور دراصل یہ بھی بات ہی کہ تمام عالم میں بجز آنحضرت کی حقیقت کی صورت نوعیہ کے کوئی خلیفہ اللہ نہ آج تک ہوا ہے نہ آئندہ ہو سکتا ہے کیونکہ خود آدم اور جملہ اولاد آدم پیدا ہی کئے گئے ہیں حقیقت محمدیہ کی صورت نوعیہ پر جیسے کہ کچھ شہدائے کرام بیان کیا گیا ہے وہی تھی جو آنحضرت تاسی بنی آدم کے طرف جو آپ ہی کے نام مبارک کے مظاہر تھے رسول گردانے گئے اور بھی ایسی وجہ تھی جو حضرت آدم سے لیکر حضرت عیسیٰ تک علیہ نبینا و علیہم الصلوٰۃ والسلام باوجودیکہ یہ سب اللہ کے طرف سے فی الواقع رسول بنا کر بھیجے گئے تھے مگر پھر بھی کسی کے نام نامی کے ساتھ بعد جملہ لا الہ الا اللہ کے لفظ رسول اللہ نہیں لگایا گیا حضرت آدم صغی اللہ کے ساتھ حضرت نوح نبی اللہ کے ساتھ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے ساتھ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے ساتھ حضرت داؤد صلی اللہ کے ساتھ حضرت عیسیٰ وح اللہ کے ساتھ جملہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ ساتھ چکا گئے مگر آنحضرت محمد جن پر کہ نبوت و رسالت ختم کی گئی آپ اکیلے ہی جملہ مذکور لا الہ الا اللہ کے ساتھ ساتھ محمد رسول اللہ کے پارے گئے۔ ۵

بے سرو بے دست و بے اشکم و پائے	تافریدہ اسچ مرسل را خداے
با محمد پس رسالت گشت خاص	نیست آزا بادگر اسچ اختصاص
آدم و نوح و ابراہیم خلیل	موسیٰ و داؤد و عیساے
مظہر نام محمد بودہ اند	زین سبب شانراسل فرمودہ اند

اور بھی یہی وجہ ہے جو ان جہیون پیغمبروں کے مبارک ناموں کے اعداد و سیط کے مجموعہ کے برابر ہی۔ آنحضرت کے نام مبارک کے اعداد و سیط ہیں۔ مگر یاد رہے کہ حساب مذکور میں لفظ آدم کا پہلا حرف متحرک بھی محسوب ہے۔ اور علاوہ برآن حدیث قدسی کنت کز الخفیا فاحببت ان اعرف خلقت الخلق کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا (یعنی پیدا کیا میں نے محمد کو) فرمایا ہے۔ الخ جہل جبکہ عالم کے پیدا کرنے سے مقصود اصل حق سبحانہ کا صرف آپ ہی کا پیدا کرنا تھا

تو پھر ثابت ہو گیا کہ دائرہ وحدت کے مقام پاک میں شان محمدی کی برکت ہی سے۔ اور طفیلی سے تمام شیونات اشیای عالم کے کسوت وجود علمی ازلی کی بخشش سے مشرف و مغزوم ہوئے اور شان محمدی کا اس مقام میں جیسے کہ اپنے رب کریم کی حمد و ثنا کے ساتھ رطب اللسان علمی ہونا ایک امر لازمی ہے ہی۔ بدستور تمام شیونات عالم کا آپ کی حمد و ستائش میں زبان علمی کا کھولنا بھی حتمی لازمی ہر اسی۔ پھر مقام ہدایت میں شان محمدی کا تمام شیونات اشیای عالم کے طرف سے محمد ہونا یعنی تعریف کئے گئے ہوئے ہونا واجب اور ثابت ہی ہو گیا۔ اسی بنا پر اسی کا واسطے اس تعین اول دائرہ وحدت کا نام۔ قاب ذات کے درمیان سے اٹھ جانے کی صورت میں حقیقت محمدی کر کے رکھا گیا ہے اور فی الواقع یہ امر مطابق واقع کے بھی ہے۔ اور عقل سلیم اسکو تسلیم بھی کر سکتی ہے

دائرہ وحدت کی صورت

قوس فوقانی احدیت میں
فقط علم ذات بغیر کسی اعتبار کے

احدیت
(قوس فوقانی) ۱

اس میں ذات حق کا صرف علم ہی علم ہی کی طرح کا کوئی اعتبار نہیں

درمیان میں برزخ کبریٰ ذات حق سبحانہ قاب قوسین برزخ اول برزخ کبریٰ قاب کی صورت میں ذات حق
اس میں علم ذات باعتبار اس قدر خالق الہیہ خالق کوئیہ دونوں محمل ہیں

۲
(قوس تحتانی) ۲

قوس تحتانی واحدیت میں اجمالی طور پر
علم ذات باعتبار اس ہے بغیر تفصیل کے

درمیان قاب کے اٹھ جانے اور قوسین کے نکل جانے کی صورت میں دائرہ وحدت۔ مقام او ادنی حقیقت محمدی

تعین ثانی۔ دائرہ الوہیت

دوسرے مرتبہ تعین ثانی کا جسکو دائرہ الوہیت بھی کہتے ہیں یہ وہ مرتبہ ہے کہ جس میں حق سبحانہ و تعالیٰ
شانہ کا اپنی ذات کو اور اپنے اسما کو صفات کو۔ اور ان اسما و صفات کے کمالات سے بعد میں پیدا کر چکا

تمام مخلوقات کے خالق کو تفصیل کے طور پر ایک دوسرے سے جدا جدا ممتاز جاننا ثابت ہے جیسے تجاربتی بڑائی کا اپنے علم میں جانتا کہ میں ہوں اور یہ میرا ہنر اور میرے آلات میں اور یہ میرے اس ہنر اور آلات سے بنکر تیار ہونے والی چیزیں ہیں پورا دائرہ کا دائرہ یعنی دائرۃ الوہیت پورے کا پورا دائرہ وحدت کی قوس تحتانی و احدیت کی تفصیل ہے۔ کیونکہ اس مقام میں اپنے مقام واحدیت میں خالق الہیہ اور خالق کوئیہ یہ دونوں باہم یعنی آپس میں ایک دوسرے سے بغیر تفصیل کے ملے ہوئے تھے لہذا انکی تفصیل کیلئے اس پورے دائرہ ہی کی ضرورت ہوئی یہاں بھی خالق کوئیہ کو خالق الہیہ سے جدا کر کے دیکھنے والی اور ان دونوں کو ایک دوسرے سے تیز کر نیوالی سوائے ذات حق سبحانہ تعالیٰ شانہ کے اور کوئی دوسری چیز ہے ہی نہیں اسلئے ذات حق کا ہی قاب کی صورت سے درمیان میں آکر دائرہ کو دو قوس بنادینا لازمی ہے اور چونکہ خالق کوئیہ کا وجود خالق الہیہ کے کمالات کے ظہور کے بغیر محال قطعی ہے لہذا خالق الہیہ کا مرتبہ خالق کوئیہ کے مرتبہ پر مقدم رہنے کے سبب اس دائرہ کی قوس فوقانی میں اسما و صفات الہیہ کی تفصیل کا اور قوس تحتانی میں ان اسما و صفات الہیہ کے ظہور سے بعد میں پیدا کئے جانے والے مخلوقات کے خالق کا یعنی انکی علمی صورتوں کی تفصیل کا تقریباً لازمی ہی ہے اور ان دونوں قوسوں کے درمیان خود ان دونوں کی عالم یعنی جاننے والی ذات حق سبحانہ کا قاب کی صورت میں برزخ واقع ہونا بھی ضروری ہوگا پس ان سب امور کے لحاظ سے ہی دائرہ الوہیت یعنی تین ثانی کی قوس فوقانی کو ظاہر وجود اور بحر الوجود کہتے ہیں اس میں حق سبحانہ تعالیٰ شانہ کے اسما و صفات اپنے کمالات کے ساتھ بالتفصیل ہیں اور اس دائرہ کی قوس تحتانی کو ظاہر علم اور بحر العلم کہتے ہیں اس میں ان اسما و صفات الہیہ کے کمالات کے ظہور کی بنا پر بعد میں جو مخلوقات پیدا ہونے والے ہیں سو ان کے صور علیہ یعنی علم کی صورتیں تفصیل کے ساتھ ایک دوسرے سے ممتاز ہیں (تیز کئے گئے ہوتے) چونکہ اس قوس تحتانی میں ممکنات کے خالق یعنی علمی صورتیں بالتفصیل ہیں اسلئے اس قوس کا نام ظاہر علم اور بحر العلم رکھا گیا ہے اور قوس فوقانی میں حق تعالیٰ کے اسما و صفات ہیں تفصیل کے ساتھ اور

ظاہر ہے کہ اسما قرعہ میں صفات کے۔ اور صفات اُن کے اصل اس لئے کہ صفت کے ظہور کے بعد نام پکارا جاتا ہے مثلاً جب تجھ سے کتابت کا فعل صادر ہوگا تب تجھ کو کتابتینے لکھنے والا کر کے پکارا جائے گا۔ اور پھر ظاہر ہے کہ صفت کمال ذات کے ایک ظہور خاص کا نام ہے دراصل نہ کہ اور کچھ۔ اور ذات حق دراصل قطعاً وجود یعنی مابہ الوجودیت ہی پس صفات اکتیہ دراصل وجود یعنی مابہ الوجودیت کے ظہورات متنوعہ کا ہی نام ہے۔ پھر قوس فوقانی میں جبکہ وجود یعنی مابہ الوجودیت ظہورات متنوعہ کے سوائے کوئی دوسری چیز ہی نہیں ہے لہذا اس قوس کا نام ظاہر وجود اور بحر وجود رکھا گیا۔ کیونکہ اُس میں وجود یعنی مابہ الوجودیت کے ظہورات متنوعہ کے سوائے دوسری کوئی چیز ہے ہی نہیں جیسا کہ قوس تحتانی میں علم کے ظہورات متنوعہ کے سوائے دوسری کوئی چیز ہے ہی نہیں اور ان قوسوں کے ایک دوسرے میں ہونے کے اعتبار سے۔ ان کی میز اور فرق کرنی والی ذات حق کو قاب قوسین۔ برزخ ثانی۔ برزخ صغریٰ بھی بولتے ہیں اس تعین ثانی میں بھی قاب کے درمیان سے اُٹھ جانے اور قوسین کے نکل جانے کی حالت میں پورا دائرہ ایک ہی حقیقت بن جاتا ہے اس حالت کو حقیقت انسانی اور حقیقت سائر انبیا کہتے ہیں۔ درود اسکی یہ کہی جاتی ہے کہ سوائے ہمارے پیغمبر خاتم الانبیا علیہ الصلوٰۃ والسلام کے دوسرے تمام پیغمبروں علیہم السلام اور اوکامل انسانوں کا عروج و بہا شکب ہی اور پُر ظاہر ہے کہ یہ بھی نکتہ بعد الوقوع ہی ہے نہ کہ قبل الوقوع۔ اور دراصل بات یہ ہے کہ لفظ انسان مشتق ہے دو لفظ انس اور نسیان سے انس کے معنی دوستی ہیں۔ اور نسیان کے معنی بھول جانے کے ہیں اور اس تعین ثانی میں ثبوت ہے ذات حق سبحانہ کی الوہیت کا جیسا کہ اُسکا بیان آگے آتا ہے اور صورت نوعیہ حقیقت محمدیہ کے افراد کا ظہور اس مقام میں بالتفصیل ہے ہی۔ تو پھر مطیع اور عاصی دو قسم کے افراد کے طور علیہ کے اس مقام میں موجود رہنے کے سبب سے اس مقام کو حقیقت انسانی کے لفظ کے ساتھ موسوم کرنا ہی مناسب ہو اکیونکہ جس فریق میں اللہ کی انتساب ہو وہ مطیع اور فرمانبردار ہی ہو گا اور جس فریق میں اللہ کا نسیان غالب ہو وہ ضرور عاصی ہو گا کہ جس کی نیکو پھر واضح ہو گیا کہ ذات حق کی الوہیت اور الوہیت کا ثبوت اور وضوح اس تعین میں رہنمائی کے سبب اور افراد انسان میں سے پھر رب الیک

الہیت رکھنے والے اور اسکو بھول جانے والے ان دو قسم کے افراد کے صور علیہ کے اس مقام میں موجود رہنے کے سبب سے اس مقام کو حقیقت انسانی کے نام سے موسوم کیا گیا۔ دوسرے پیغمبر ان بھی چونکہ انہی افراد صورت نوعیہ حقیقت محمدیہ کے ضمن میں اپنے اسمای خاصہ کی جہت سے اس سے حاصل کے ساتھ معروف و مشہور ہیں۔ اسی بنا پر اس مقام کو حقیقت سائر انبیاء کے بھی نام سے موسوم کیا اسکے ساتھ شہادت لفظی بھی موجود ہے کیونکہ لفظ انسان کے عدد جل ۶۲ ہیں اور لفظ انبیاء کے جل ۶۳ اور اولوالعزم کی عدد ۶ اور خاتم انبیاء کا نام نامی محمد کے جل ۹۲ ان اعداد کا مجموعہ بھی ۱۶۲ ہی ہوتا ہے پھر تو ثابت ہو گیا کہ حقیقت انسانی اور حقیقت سائر انبیاء فی الواقع حقیقت واحدہ کا ہی نام ہے یہاں پر یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ نوع انسان میں سے جو خاص افراد کامل کہ حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیون میں سے ہیں وہ آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اقبل کے ذریعہ سے آنحضرت کے قدم بر قدم اس مقام حقیقت انسانی سے گذر کر مقام حقیقت محمدی تک بھی خدا کے فضل و کرم سے پہنچ جاتے ہیں **ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ**

دائرہ الوہیت کی صورت

قوس فوقانی ظاہر وجود میں حق تعالیٰ کے اسماء و صفات تفصیل کے ساتھ ممتاز ہیں

(قوس فوقانی)
اس میں حق تعالیٰ کے اسماء و صفات تفصیل کے ساتھ ایک دوسرے سے ممتاز ہیں
اسما و صفات حق تعالیٰ اور بآب ہیں

درمیانین برزخ صغریٰ ذات حق سبحانہ و تعالیٰ قباب تو سین برزخ ثانی برزخ صغریٰ ذات حق تعالیٰ قباب صغریٰ

صور علیہ الہیہ - حقائق کوئیہ - ان کے مربوط ہیں
اس میں اسماء و صفات حق کے آخر سے پیدا ہونے والے مخلوقات کی علی

صور تین مفصل ہیں
(قوس تحتانی) حقائق

قوس تحتانی ظاہر علم میں حق سبحانہ کا علم
تفصیل صور علیہ الہیہ مفصل ہے

درمیان قباب کے اٹھ جانے کی حالت کا نام حقیقت انسانی اور حقیقت جملہ انبیاء ہے اسی دائرہ الوہیت کو

وجہ اللہ کہتے ہیں جب بندہ اپنے نینو منزل ماسوتی و ملکوتی و جبروتی سے آگے عروج کرتا ہے
 تو مراتب حقانی میں سے یہی مرتبہ اسکو پہلا نظر آتا ہے اس مقام میں یاد رکھنے کی بات ایک یہ ہے
 کہ اس تعین ثانی حق سبحانہ کے علم تفصیلی کے مرتبہ کو مرتبہ الوہیت یا دائرہ الوہیت کیوں
 نام رکھا گیا۔ پس جان لے کہ لفظ الوہیت کے معنی عبودیت کے ہیں کیونکہ اللہ کے معنی عبود
 کے ہیں اور تمام علما حکما عرفا اور بزرگان دین بالاتفاق کہتے ہیں اور عقل انسان بھی گواہی
 دیتی ہے کہ عالم کی تمام چیزیں خواہ کلی ہوں یا کہ جزئی۔ مرکب ہوں یا کہ بسیط لطیف ہوں یا کہ
 کثیف۔ یہ سب کے سب قطعاً مخلوق اور مربوب ہیں۔ اور خداے پاک عزوجل ہی ان سب کا رب
 اور خالق ہے۔ اور پر ظاہر ہے کہ ربوبیت۔ مربوب پر اپنے رب کی اطاعت اور پرستش کو واجب
 گرانتی ہے اور اس تعین ثانی کی قوس تحتانی علم تفصیلی میں مخلوقات مربوبات کے حقائق بھی
 موجود ہیں جو علمی صورتوں میں ہیں۔ اور ان کے پیدا کرنے والے پرورش کرنیوالے ارباب بھی
 ان کے مقابل قوس فوقانی میں اسما و صفات حق کی صورتوں میں موجود ہی ہیں۔ ہر ایک اسم
 ربانی دراصل رب کے اور ہر ایک صورت علمی دراصل مربوب ہے اسکی مثلاً حق سبحانہ کا اسم پاک
 بدیع رب کے اور مخلوقات میں سے عقل کل کی صورت علیہ اسکی مربوب ہے پس جو ذات کہ اسم
 بدیع سے موسوم ہے وہ اللہ بڑی عقل کل کی۔ اور عقل کل اس کا مالک یعنی بندہ پرستش
 کرنے والا اپنے الہ یعنی معبود کا اسی طرح قیاس کر لے۔ تمامی اسماء الہیہ کا۔ اور تمامی صور علیہ
 الہیہ کا۔ کیونکہ قوس تحتانی میں سب حقائق ہیں بدون کے اور فوقانی میں سب حقائق ہیں
 ارباب کے یعنی ان کے معبود حقیقی کے اسمائے پاک ہیں پس چونکہ اس تعین ثانی میں خداے پاک کی
 عبودیت کا اور مخلوقات کی عبودیت کا ثبوت اور ظہور پایا جاتا ہے اسلئے اس علم تفصیلی کے مرتبہ
 کا نام دائرہ الوہیت کر کے رکھا گیا ہے۔ کیونکہ ہر مربوب پر اپنے رب کو اللہ ماننا فرض لازمی ہے
 پس واضح ہو گیا کہ خداے پاک جل شانہ کی الوہیت عبودیت کا ثبوت اس تعین ثانی دائرہ الوہیت
 میں ہی ظاہر ہوتا ہے نہ کہ اسکے پیشتر کے مراتب میں اسی امر کے طرف اشارہ ہے جو حضرت پہلوا وانا

علیہ الرحمہ نے ارشاد فرمایا ہے ۵۰ چہ خوش گفت بہلول فرخندہ فال ۱۶ کہ من از خدا پیش بودم دو سال
 کیونکہ لفظ من فارسی میں لفظ عربی آنا کا ترجمہ ہے اور آنا یہ لفظ ذات حق سبحانہ کے کہنے کا لفظ ہے اسلئے
 کہ انیت یعنی من پن سوائے ذات حق کے دوسرے کسی کو ہے ہی نہیں اور لفظ خدا فارسی میں عربی
 لفظ اللہ کا ترجمہ ہے اور اللہ اسم صفت ہے جسکا ثبوت اور ظہور مرتبہ ذات کی نسبت کرنے تیسرے درجہ
 یعنی تعین ثانی دائرہ الوہیت میں ہوتا ہے کیونکہ مرتبہ ذات کے بعد اسکے علم اجمالی کا ایک مرتبہ ہے
 اور اسکے بعد علم تفصیلی کا مرتبہ ہے۔ پھر تو حضرت بہلول کا مطلب یہ ہے کہ لفظ خدا کے ظاہر اور
 ثابت ہونے کے دو مرتبوں کے پیشتر ہی لفظ من مرتبہ ذات میں پوشیدہ موجود تھا ہی۔ کیونکہ
 الوہیت خدا کی کاثبوت اور ظہور علم تفصیلی دائرہ الوہیت کے مرتبہ میں ہے۔ اور انیت یعنی
 من پن کا وجود مرتبہ ذات کے اندر ہی موجود ہے پس دو سال سے مراد دو مرتبہ ہیں۔ دانا سے
 موصوف نے انہی علم اجمالی و تفصیلی کے دو مرتبوں کی تعبیر لفظ دو سال سے کی ہے نہ کہ اور کچھ
 الحاصل اس دائرہ الوہیت کے قوس تحتانی ظاہر علم میں تمامی مخلوقات کے خالق یعنی علمی طور
 ہیں جسکو صورت علم الہیہ۔ اعیان ثابتہ بھی کہتے ہیں اسلئے کہ وہ علم الہی کی صورتیں ہیں۔ اور ثبوت کے
 درجہ میں ہیں۔ اعیان یہ لفظ جمع ہے۔ عین کی اور عین اصل چیز کو کہتے ہیں۔ جیسے دن کے یہاں ثبوت
 کے درجہ کو تقرر کا درجہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ شانہ کے علم ازلی میں ماسوی اللہ کے پیدا کئے جانے کے
 پیشتر ماسوی اللہ کے چیزوں کی جو صورتیں کہ بنی ہوئی ہیں انہی کو اعیان ثابتہ اولاً اسلئے کہتے ہیں
 کہ وہ ہمیشہ سے۔ اور ہمیشہ تک ثابت ہی ہیں ان کو ہرگز ہرگز فنا اور زوال ہی نہیں۔ کیونکہ حق سبحانہ کا
 عالم اسکی ایک صفت قدیم اور ازلی ہے۔ اور ابدی بھی ہے جیسے کہ اسکی ذات قدیم اور ازلی اور ابدی
 ہے اسلئے کہ یہ مسئلہ متفق علیہا ہے کہ حق تعالیٰ شانہ کے صفات اسکی ذات کے جیسی ہی ہیں۔ یعنی
 جیسے کہ اسکی ذات قدیم ازلی ابدی ہے اور کمال اور تمامی میں اور نقصانوں سے پاک ہے اسبطح پر
 اسکی صفات بھی قدیم ازلی ابدی ہیں اور کمال اور ہر طرح کے عیوب اور نقصانوں سے پاک اور منزہ ہیں
 اور ثانیاً اسلئے کہ ثبوت کہتے ہیں تقرر کے درجہ کو اور تقرر کرنے والا سولے ضلعے پاک کے جو عالم کا

خالق ہے دوسرا کوئی نہیں تاکہ تقرر کی ہوئی بات میں کسی طرح کے تغیر و تبدل کی گنجائش نکل سکے اور عالم کے پیدا کئے جانے کے پیشتر عالم کے اشیا اور ان کے حالات اور مآلھا اور مآ علیہما کے تقرر کرنے کے لئے پیدا کرنے والے کے علم ازلی کے سولے دوسرا کوئی طرف بھی ہے ہی نہیں پس اس سے بھی یہی معلوم ہوا کہ ممکنات کے حقائق اصلیت (کہ تمامی ممکنات جنکے ظلال و عکوس میں) وہی صورت علمیتہ الہیہ میں۔ کہ عالم کے پیدا کرنے کے پیشتر حق سبحانہ تعالیٰ نے اپنے علم ازلی میں جبکہ تقرر کر چکا تھا۔ پھر تو واضح ہو گیا کہ وجود ایک چیز اور ہے اور ثبوت ایک چیز دوسری ہے اور ان دونوں میں فرق یہ کہ وجود میں بالفعل اثر موجود رہتا ہے۔ اور ثبوت میں بالفعل اثر نہیں رہتا جیسے کہ خارج میں جو آگ کہ موجود ہے اُس میں بالفعل اثر موجود ہے کہ جو جسمانی چیز کہ اُس میں دالہ دی جائے وہ آگ اسکو جلا دیتی اور گرم کر دیتی ہے مگر جو آگ کہ ہمارے علم اور خیال کے اندر تقرر یافتہ ہے وہ ہمارے سر میں کے بھیجے اور جھلیوں کو نہیں جلا دیتی۔ اور نہیں گرم کرتی ہے اور یہ محض اسی لئے کہ وہ آگ جو ہمارے علم میں ہے سو وہ صرف ایک علمی صورت ہے آگ کی نہ کہ وہی آگ جو خارج میں موجود ہے تو پھر ثابت ہو گیا کہ اثر خارجی۔ وجود خارجی میں ہوتا ہے نہ کہ ثبوت علمی میں ہی بات ہے جو حضرت شیخ البرمچی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے **الاعیان ما شتمت راجحة الوجود** یعنی صور علمیتہ الہیہ جو اعیان ثابتہ کہتے ہیں انہوں نے آج تک وجود خارجی کی بونگ نہیں سونگھی ہے۔ اور دراصل ہے بھی یہی بات۔ کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ صورتیں علم الہی کے اندر کی ہیں جسکو تقرر یا ثبوت کا درجہ کہتے ہیں جو مراتب داخلی میں سے ہیں پس وہ غیر مخلوق ہیں اور عالم یعنی ماسوی اللہ ناسوت و ملکوت و جبروت ان تینوں کے پیدا کئے جانے کے پیشتر حق تعالیٰ نے شانہ کے علم ازلی میں تقرر یافتہ ہیں اور اسی بنا پر لسان شرع میں ان تقرر یافتہ صور علمیتہ کو **مقدرات**۔ **تقدیر اللہ**۔ **قضا و قدر** کہتے ہیں۔ اور فی الواقع یہ امر قطعی ہے کہ ان صور علمیتہ الہیہ کو تاہنوز وجود خارجی کی بونگ نہیں لگی ہے باوجود اس ثبوت میں اور شہادت قطعی کے بے سمجھی سے کئی لوگوں نے عبارت مذکورہ کے ظاہر الفاظ پر نظر کر کے شیخ مذکور پر طعن اور اعتراض کیا۔ اور جھوٹا الزام لگایا ہے کہ شیخ موجودات خارجی کا منکر ہے حالانکہ ظاہر ہے کہ اعیان خارجی کے باب میں شیخ کا یہ کہنا ہرگز نہیں ہے

بَدِّعَ رَبِّ اس کے مربوط دومین صورت علمی حرف ہمزہ کی۔ اور صورت علمی عقل کل کی۔ یعنی قلم اعلیٰ کی صورت علمی
بَاعِثَ ھا کی۔ ھا کی۔ نفس کل کی۔ یعنی لوح محفوظہ ۛ

بَاطِنُ	رَبِّ	اِسْکے مربوبین	صَوْتِ عَلَمِ حَرْفِ عَمَلِ	اُور صَوْتِ عَلَمِ طَبِیْعَتِ کُلِّ	تَمَامِ عَالَمِ کُلِّ طَبِیْعَتِ عَلَمِ
اَحَدُ	حَا	کی	جواہر ہیا کی	تَمَامِ عَالَمِ کُلِّ صَوْتِ عَلَمِ	
ظَاہِرُ	غِیْنُ	کی	جسم کُلِّ کی	تَمَامِ عَالَمِ کُلِّ جِسْمِ	
حَکِیْمُ	خَا	کی	شکل کُلِّ کی	تَمَامِ عَالَمِ کُلِّ شَکْلِ صَوْرَتِ	
مَحِیْطُ	قَافُ	کی	عرش کی	عرشِ مَعْلٰی	
سَکُوْنُ	کَافُ	کی	کرسی کی	کرسیِ اعظم کی	
غَفِیْ	جِیْمُ	کی	فلکِ اُکُلِّ کی	سادہ آسمانِ جِسْمِ	ہمیں
مَقْلَدُ	شِیْنُ	کی	فلکِ سَنَازِلِ کی	منزلوں اور پرچوں والا	آسمان
رَبُّ	یَاءُ	کی	فلکِ رُحُلِ کی	زحل ستارہ والا	آسمان
عَلِیْمُ	ضَادُ	کی	فلکِ شَتْرٰی کی	مشتری ستارہ کا	آسمان
ظَاہِرُ	لَاقَمُ	کی	فلکِ مِرْیَخِ کی	مریخ ستارہ کا	آسمان
نَوْرُ	نُونُ	کی	فلکِ شَمْسِ کی	سورج کا	آسمان
مُتَعَدِّ	رَا	کی	فلکِ زُہْرٰی کی	زہرہ ستارہ کا	آسمان
مُحِیْطُ	طَاءُ	کی	فلکِ عَطَارِدِ کی	عطارد ستارہ کا	آسمان
مِیْنُ	دَالُ	کی	فلکِ قَمَرِ کی	چاند کا	آسمان
تَابِیْضُ	ثَاءُ	کی	کرہٴ تَارِ کی	آگ کے کرہ کی	بحرِ گہلا
مِیْنُ	زَاءُ	کی	کرہٴ ہَوَا کی	ہوا کے کرہ کی	
مِیْنُ	سِیْنُ	کی	کرہٴ پَانِی کی	پانی کے کرہ کی	
مِیْنُ	صَادُ	کی	کرہٴ خَاکِ کی	مٹی کے کرہ کی	
مِیْنُ	ظَاءُ	کی	جماد کی	پتھر وغیرہ کی	
رِزَانُ	قَا	کی	نبات کی	درخت بیل بوٹوں وغیرہ کی	

Scanned with CamScanner

جو کمال کہ چمپا ہوا ہے وہ عالم پر ظاہر ہوے۔ اور یہ مقیدہ حقائق ممکنات یعنی اسما الہیہ کے تقاضا کے مطابق عالم میں جو چیزیں کہ پیدا ہونے والے ہیں سو ان کی علمی صورتیں ہیں اسما حقائق الہیہ میں صورت علیہ حقائق کو نہیں وہ ارباب ہیں یہ ان کے مروببات۔ وہ موثر ہیں اثر دینے والے یہ متاثر اثر لینے والے وہ قائل ہیں کام کرنے والے یہ منفعل ان کے کام کے اثر کو اپنے میں قبول کرینا وہ قاهر یعنی غالب ہیں یہ منقہر ان کے غلبہ کو قبول کرینا لے۔ وہ عالی ہیں اوپر کے درجے والے۔ اور یہ سافل نیچے کے درجہ والے۔ وہ واجب کے حقائق ہیں موجود بالذات حقیقتیں اور یہ ممکن کے حقائق پیدا کی جانے والی چیزوں کی حقیقتیں۔

یہاں پر ضروریاد رکھنے کی ایک بات یہ ہے کہ یہ تینوں مرتبے جو اوپر بیان کئے گئے ہیں پہلا مرتبہ تعین ذاتی لائقین علمی کا جو خالص ذات حق سبحانہ و تعالیٰ شانہ کا ہے جسکو احدیت صرف غیب الغیب ذات تحت وغیرہ بھی کہتے ہیں دوسرا مرتبہ تعین اول علم اجمالی کا جسکو دائرہ جدت بھی بولتے ہیں تیسرا مرتبہ علم تفصیلی کا جسکو تعین ثانی۔ دائرہ الوہیت بھی کہتے ہیں۔ مراتب داخلی کہلاتے ہیں۔ کیونکہ جس ذات پاک کو اللہ یا خدا کہتے ہیں اسی میں یہ تینوں مراتب ہیں ان تینوں کو ملا کر ہی لاہوت کہتے ہیں صرف طالب کو مرتبوں کی حقیقت کے سمجھانیکے لئے ذات کے مرتبہ کو پہلا۔ اور علم اجمالی کے مرتبہ کو دوسرا اور علم تفصیلی کے مرتبہ کو تیسرا کہا گیا ہے۔ یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ذات پہلے تھی اسکے بعد علم اجمالی کا مرتبہ پیدا ہوا۔ اور اسکے بعد علم تفصیلی کا مرتبہ پیدا ہوا۔ نہیں ہرگز ہرگز ایسا نہیں۔ بلکہ جب سے ذات ہے تب سے ہی اس کا علم اجمالی اور علم تفصیلی یہ دونوں بھی اسکے ساتھ ہی اور اسکے اندر ہی موجود ہیں تقدیم (پہلے ہونا) اور تاخیر (بعد میں ہونا) یہاں پر زمانہ کے اعتبار سے ہرگز نہیں بلکہ مرتبہ اور درجہ کے اعتبار سے ہی طالب کی تفہیم یعنی سمجھائش کی غرض سے یہ سب کچھ بتلایا گیا ہے ورنہ خارج میں سوائے ذات واحدہ حق سبحانہ و تعالیٰ شانہ کے اور کوئی دوسری چیز ہے ہی نہیں۔ تو خود اپنے حال کو دیکھ لے تو آسانی کے ساتھ یہ بات تیری سمجھ میں آجاو گی تو خود اچھی طرح پر بحثہ یقین کے ساتھ جانتا ہے کہ خارج میں تو اکیلا اپنے ایک ہی چیز موجود ہے اور کچھ نہیں تیرا علم اجمالی نہیں ہے۔ اور تیرا علم تفصیلی بھی۔ کیونکہ علم خواہ اجمالی ہو یا کہ تفصیلی وہ صفت ہی اور صفت ذاتی

جہ اور الگ ہو ہی نہیں سکتی تیرا علم اجالی یا تفصیلی اگر تیری ذات کے سوا خارج میں خود بھی موجود رہتا تو اپنے
غیروں کو محسوس بخواس ظاہر ہوتا ہی۔ اور جب تیرا علم ہرگز محسوس بخواس ظاہر دوسرے نہ ہو تا ہی نہیں
تو پھر ثابت ہو گیا کہ خارج میں تیری اکیلی ذات ہی موجود ہے پس اسی طرح سے جان لے کہ حق سبحا
و تعالیٰ شانہ کا علم بھی ذات حق سبحانہ کے خارج میں کیونکر محسوس ہو سکتا ہے ہرگز خارج میں نہیں پایا
جاسکتا۔ پس ثابت ہو گیا کہ خارج میں صرف حق سبحانہ و تعالیٰ شانہ کی اکیلی ذات مقدس ہی ہے اور یہ
دونو مرتبے علم اجالی اور علم تفصیلی کے اُسی کے ساتھ اُسی کے اندر اُسی میں ہیں نہ کہ اسکے ذات خارج میں
یہی وجہ ہے جو ان تینوں مرتبوں کو مراتب داخلہ اور کمال ذاتی کے مراتب کہتے ہیں۔

اسی طالب تو جان لے کہ وجود کے مراتب سترہ جہ جاتے ہیں سو ہی چھ مرتبے ہیں تین
مکانات میں اور تین واجب میں یعنی مخلوق میں تین درجے ایک عالم ناسوت دوسرا عالم ملکوت
تیسرا عالم جنوت اور خالق میں تین درجے ہیں ایک علم تفصیلی دائرہ الوہیت دوسرا علم الجمالی
دائرہ وحدت تیسرا ذات بحت احدیت صرف ان میں سے مخلوق کے تینوں مرتبے یا درجے موجود ہیں
ہیں جو اپنے خالق پاک کے ہی وجود کے پرتو سے موجود بنتے اور موجود کہلاتے ہیں اور خالق کے تینوں مرتبے
موجود بالذات میں خالق کے وجود کے مراتب وجودی ہیں اور مخلوق کے وجود کے مراتب امکانی ہیں
خالق عزوجل کی طرف جتنا کہ ان کو وجود نہیں دیا جاتا۔ تب تک یہ ہرگز موجود نہیں ہو سکتے۔ اور
موجود نہیں کہلا سکتے۔ اور ان کے موجود کئے جانے کے بعد جو وجود کہ ان کو اسکے خالق کے طرف سے
دیا گیا تھا اگر وہ چھین لیا جائے تو پھر یہ پہلے کے جیسے ہی معدوم اور فانی ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ ان کا
وجود کہ جس وجود سے یہ موجود ہوئے اور موجود کہلاتے ہیں سوان کا ذاتی وجود ہرگز نہیں ہے جیسے کہ
عکس کا وجود اسکی ذات سے نہیں ہوتا بلکہ وہ شخص ہی کے وجود کے پرتو سے موجود ہوتا اور موجود کہلاتا
ہے۔ پھر تو واضح ہو گیا کہ تمام عالم اپنے تمامی اجزا سمیت ظل اور عکس ہے اُس شخص واحد حق سبحانہ و تعالیٰ شانہ
کا عالم میں جو کچھ کہ ہے وہ سب ظہور ہی اُس واحد حق سبحانہ و تعالیٰ شانہ کے اسما و صفات کے کمالات کا صورت
الہیہ یعنی ظاہر علم کے آئینہ میں یا ظہور ہی صورت علیہ السلام کے احکام و آثار کا اسما و صفات کے آئینہ میں

یہی دو طریق ہیں کہ جن سے عالم کو حق سبحانہ تعالیٰ کا ظلی یا عکس کہا جاتا ہے سولہ ان دو طریق کے اور کوئی طریق ہے ہی نہیں لہذا اسکو اچھی طرح سے غور صحیح کے ساتھ خیال میں رکھ اور خوب سمجھ لے اور یاد رکھ۔

تفصیل اس اجمال کی اس طرح پر ہے کہ مثلاً عالم یعنی ماسوائے اللہ میں عقل کل ایک مخلوق ہے جو حدیث صحیحہ میں **أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْعَقْلُ** کے موجب اول مخلوق کہلاتا ہے۔ لسان شرع میں جسکو **قَلَمٌ** اعلیٰ بھی بولتے ہیں کہ حدیث صحیحہ میں **أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْقَلَمَ** بھی وارد ہوا ہے پس دائرہ الوہیت کی قوس تحتانی بحر العلم۔ ظاہر العلم میں اس مخلوق اول عقل کل کی حقیقت کہ یعنی صورت علمۃ الہیہ کہ جسکی عقل کل کا عین ثانیہ کہتے ہیں سوائے عین ثانیہ عقل کل کے احکام اور آثار اسی دائرہ الوہیت کی قوس فوقانی بحر الوجود ظاہر وجود میں اسی عین ثانیہ عقل کل کے مقابل اسم بدیع کے آئینہ میں منعکس اور مظلّم ہو کر صورت مرئیہ سے عقل کل مخلوق اول ظاہر یا اسم بدیع الہی کا کمال عین ثانیہ عقل کل کے آئینہ میں منعکس و مظلّم ہو کر صورت مرئیہ سے عقل کل مخلوق اول ظاہر ہوا ہے اور اسی طور پر نفس کل کے عین ثانیہ کے احکام و آثار اسم بدیع کے آئینہ میں منعکس و مظلّم ہو کر یا اسم باعث کے کمالات نفس کل کے عین ثانیہ کے آئینہ میں منعکس و مظلّم ہو کر صورت مرئیہ سے نفس کل مخلوق ثانی ظاہر ہوا ہے بدستور یعنی اسی طرح پر ارادہ اور مشیت ازلیہ الہیہ کے مطابق بحر العلم میں کے ایک ایک عین ثانیہ کے احکام اور آثار اسکے مقابل بحر الوجود کے ایک ایک اسم الہی کے آئینہ کے اندر بحر الوجود کے ایک ایک اسم الہی کے کمالات اسکے مقابل بحر العلم کے ایک ایک عین ثانیہ کے آئینہ کے اندر منعکس اور نمودار ہو کر وہ مخلوق ظاہر اور پیدا ہوا ہے پس تمام ماسوائے اللہ یا تو احکام و آثار ہیں صورت علمۃ الہیہ کے جو ظاہر وجود کے آئینہ میں جلوہ گر ہیں یا تجلیات و صفات الہیہ میں جو ظاہر عالم کے آئینہ میں جلوہ افروز ہیں اور ذات حق سبحانہ تعالیٰ شانہ اپنے اسما و صفات و معلومات کے ساتھ بجائے شخص واحد کے ہے اور تمام ماسوائے اللہ یعنی عالم بجائے عکس کے اس تفہیم کو اچھی طرح سے یاد رکھ اور غور صحیح کے ساتھ

خیال میں لا۔ اسی عوہ پر عالم میں اب تک جو کچھ کہ ہو چکا یا اب ہو رہا ہے۔ یا آئندہ ہو گا یہ سب کا
 سب اسی دائرۃ الوہیت سے متفرع یعنی اسی پر بنا کیا ہوا ہے یعنی اس دائرہ کی قوس تحتانی کی
 تفصیل ہے تمامی عالم بندہ جب اپنے مقام سے حق کی طرف رجوع کرتا ہے اور اپنے جسم اور
 دل اور جان ان تینوں سے درگزر کرتا ہے تو بارگاہ الوہیت میں سے اسی مقام ظاہر علم کے صورت
 الہیہ اس پر منکشف ہوتے ہیں اسی وجہ سے اسکو وجہ اللہ کہتے ہیں تمام عالم کے دائرہ کو دائرۃ
 الاکوان کہتے ہیں پھر دائرۃ الاکوان کو بافرع یعنی ذالی ہے اور دائرۃ الوہیت گویا اسکی اصل یعنی
 جڑ وائرۃ الوہیت مؤثر ہے وائرۃ الاکوان متاثر۔ مؤثر یعنی اثر دینے والا۔ متاثر یعنی اثر کو
 قبول کرنے اور لینے والا وہ فاعل ہے۔ یہ منفعل۔ وہ فاعل ہے۔ یہ منفعہ۔ وہ اصل ہے اور یہ اسکی
 فرع وہ شخص ہے۔ یہ اس کا عکس۔ اس دائرۃ الاکوان کے قوس فوقانی میں عالم حیرت ہے اور قوس
 تحتانی میں عالم ناموت ہے اور قاب اس دائرہ کا۔ دونوں قوس کے خالق کا جامع برزخ عالم مثال
 ہے اس دائرہ کے مراتب وجودی اس دائرۃ الوہیت کے قوس تحتانی کے مراتب علمی کے مقابل
 ہیں۔ وہ مراتب علمی ہیں۔ یہ مراتب خارجی وہ اعیان ثابتہ ہیں۔ یہ اعیان خارجیہ وجودیہ۔ وہ
 مراتب علمی ہیں۔ یہ مراتب کونیہ۔ وہ معلومات الہیہ ہیں۔ یہ مصنوعات و مخلوقات الہیہ۔ وجود
 خارجی کے پہلے علم میں اعیان ثابتہ کے ثبوت کا مبداء ذات الہی کا اقتضایہ چاہتا ہے۔ عالم کو
 جس کا اشارہ لفظ فاحشیت سے ظاہر کیا گیا ہے اعیان خارجیہ وجودیہ کے۔ وجود خارجی کا مبداء
 وجود منسط ہے عوہ تمام موجودات کی صورتوں پر پھیلا ہوا ہے جسکو صادر اول نفس رحمانی وجود عام
 وجود فیاض بھی بولتے ہیں جس کا اشارہ لفظ خلقت ہے ظاہر کیا گیا ہے۔ وہاں امتیاز علمی ہے
 یہاں امتیاز عینی۔ وہاں تقدیر علمی ہے یہاں تعدد عینی وجودی۔ وہ باطن وجود ہے۔ یہ ظاہر وجود
 خارجی۔ وہ عہد الامتار ہیں۔ یہ متصف بالانوار یعنی ان اعیان ثابتہ علمیہ میں اثر خارجی وجود کا نہیں ہے
 جیسے کہ علم میں جو آگ کی صورت کہ رہتی ہے اسی میں جلانے کی صفت نہیں رہتی۔ اور ان اعیان وجودیہ
 خارجیہ میں اثر خارجی موجود ہے جیسے کہ خارج میں جو آگ کہ ہوتی ہے وہ خارج کی جسمانی چیز کو حلاقی

گرم کرتی ہے وہ قدیم ہیں۔ یہ حادث نو پیدا مستبوق بالعدم یعنی پہلے سے نہیں تھے۔ بعد میں پیدا کئے گئے وہ مقدم ہیں (پہلے سے تھے) اور یہ مؤخر (بعد میں ہوئے) وہ کلمات معنوی ہیں یہ کلمات خارجی۔ اس لئے کہ جس طرح پر کہ نفس انسانی (آدمی کی سانس) کے اٹھائیں مخرجوں پر (حرفوں کے نکلنے کی جگہ) گزرنے کے سبب اُسی سانس میں اُسی سانس انسان کے کلمات لفظیہ۔ (بولے جانے والے کلمے یا لفظان) پیدا ہوتے ہیں۔ اُسی طرح پر اٹھائیں تعینات کوئیہ پر وجود عام نفس رحمانی کے پھیلنے سے یہ اعیان خارجیہ پیدا ہوتے ہیں۔ یہی سبب ہے جو عالم کی تمام چیزوں کو کلمات اللہ بولتے ہیں۔ یہی کلمات الہیہ ہیں جن کی شان میں کریمہ لَوْ كَانَ الْجَحْمُ مِثْلًا لِلْكَلِمَاتِ بِقِيَّتِهِ لَفَقْدَ الْجَحْمِ قَبْلَ أَنْ تَقْدَمَ كَلِمَاتُ رَبِّي نازل ہے ورنہ ظاہر ہو کہ کتب آسمانی و صحائف آسمانی جو پیغمبروں پر نازل شدہ ہیں وہ تو سیاہی سے لکھے گئے ہیں اور سیاہی باقی ہے ہی۔ اور یہی وجہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کو کلمۃ اللہ اور کلمۃ فرمایا ہے اور حضرت مریم سے کہا گیا اِنَّ اللّٰهَ يُبَيِّنُ لَكَ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُہُ الْمَسِيْحِ اِیٰی مریمؑ تجھ کو اللہ کے طرف سے ایک کلمہ کے دیئے جانے کی خوشخبری تجھ کو اللہ تعالیٰ سے اور بھی دوسرے مقام پر قَوْلُہُ الْقَهَّارِ اِلٰی مَرْيَمَ یعنی عیسے اللہ کا ایک کلمہ ہے جو خدا نے مریم کے طرف ڈال دیا۔ پس معلوم اور ظاہر ہو گیا کہ عالم کی تمام چیزیں کلمات الہیہ ہیں کیونکہ اٹھائیں اُکوان پر نفس رحمانی کے پھیلنے سے پیدا اور ظاہر ہوئے ہیں

دائرة الاکوان کی صورت

قوس فوقانی میں عالم ارواح
عالم جبروت
عالم جبروت (قوس فوقانی)
اس میں عالم جبروت۔ عالم ارواح۔ مجرد۔ اور بسیط بے صورت ہیں
قوس تحتانی میں عالم خلق۔ عالم ناسوت
عالم ناسوت (قوس تحتانی)
اس میں عالم اجسام عرش سے لیکر انسان تک علوی اور سفلی دونوں
قوس فوقانی میں عالم خلق۔ عالم ناسوت
عالم ناسوت (قوس تحتانی)
اس میں عالم اجسام عرش سے لیکر انسان تک علوی اور سفلی دونوں

اس دائرہ کے مفصل حقائق اور احوال سب ابتداء سے رسالہ میں بیان کر دئے گئے ہیں لہذا بیان پر مکرر ذکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔

ایسی عزیز ترین باتیں اللہ پاک تجھ کو دوں جو جان میں نیاک بخت گردانے۔ جان لے کہ مقصود اس رسالے کے لکھنے سے صرف یہی تھا کہ اسکے پڑھنے اور دیکھنے اور سیکھنے سے طالب کو خود شناسی حاصل ہو جائے جو خدا شناسی کا وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ کیونکہ یہ ثابت قطعی ہے کہ بغیر خود شناسی کے خدا شناسی ہرگز نہیں حاصل ہو سکتی تو ریت میں ہے اِعْرِفْ نَفْسَكَ تَعْرِفْ رَبَّكَ اور حدیث صحیح میں آیا ہے مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ ان دونو کے معانی پہلے بیان کر دئے گئے ہیں۔ چونکہ خود شناسی کے بغیر خدا شناسی ممکن ہی نہیں تھی۔ اس لئے اس رسالہ میں پہلے ماسوی کا ہی بیان کیا گیا۔ کیونکہ انسان ماسوی اللہ میں داخل اور تمام ماسوی اللہ کے حقائق کا جامع ہے عالم تمام گویا درخت ہے تو انسان اس کا پھل ہے اور ظاہر تر ہے کہ پھل درخت کے تمام اجزاء کے حقائق کا جامع ہوتا ہے یہی وجہ ہے جو اس کا تخم بودیا جائے تو تمام درخت مع اجزا اس میں سے پھر کر نمود ہوتا ہے اس تفریع سے یہ ثابت ہو گیا کہ انسان عالم کے تمام چیزوں کی حقیقتوں کا جامع ہے اسی وجہ سے اس میں خدا کے خلیفہ بننے کی لیاقت چھپی ہوئی موجود ہے جیسے کہ نص قرآنی اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَہٗ اِنْ کُنتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ (ترجمہ) پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر اپنا ایک خلیفہ بنانا۔ پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ یا بنانے والا ہوں) کیونکہ حامل بار امانت الہی تمام عالم بھر میں یہی ایک انسان ہی تو ہے جس پر کہ کریمہ ختم کھا الانسان شاہد میں ہے حافظ شیرازی ۵ آسمان بار امانت نتوانست کشیدہ قرعہ قال بہ نام من دیوانہ زدندہ یہی لفظ دیوانہ ہے جو حافظ علیہ الرحمہ نے لفظ ظلوم و جہول کے سر مخفی کی تعبیر جس سے فرمائی ہے کیونکہ نہ کہ اسکی وجہ خاص یہ ہے کہ حقیقت انسان تمامی حقائق اکوان کی جامع ہے چنانچہ تفصیل اس نکتہ کی یہ ہے کہ انسان اس کے مدد قبل کبیر ۱۶۲ ہیں اور وسیط ۱۸ ہیں۔ اور صغیر ۹ ہیں ان تینوں کا مجموعہ ۱۸۹ ہو۔ اسکو اچھی طرح سے خیال میں رکھ باقی کے ۲۶ اکوان میں۔

عقل کبیر ۲۰۰۔ وسیط ۲۰۔ صغیر ۲۔ نفس کبیر ۱۹۰۔ وسیط ۱۹۔ صغیر ۱۔ طبیعت کبیر ۹۶۔ وسیط ۳۵۔
 ۱۵۔ صغیر ۶۔ جوہر جمادی کبیر ۲۳۲۔ وسیط ۲۵۔ صغیر ۶۔ جسم کبیر ۱۰۳۔ وسیط ۱۳۔ صغیر ۳۔ شکل کبیر ۲۵۰۔
 وسیط ۳۵۔ صغیر ۸۔ عرش کبیر ۵۴۰۔ وسیط ۵۴۔ صغیر ۱۲۔ کرشی کبیر ۲۹۰۔ وسیط ۲۹۔ صغیر ۱۱۔ طلس
 کبیر ۱۰۰۔ وسیط ۱۰۔ صغیر ۱۔ منازل کبیر ۱۲۸۔ وسیط ۲۰۔ صغیر ۲۔ زحل کبیر ۴۵۔ وسیط ۹۔ کیونکہ اسکے
 لئے صغیر نہیں ہے شتری کبیر ۹۵۰۔ وسیط ۹۵۰۔ صغیر ۱۲۔ مرتج کبیر ۸۵۰۔ وسیط ۸۵۰۔ صغیر ۱۳۔ شمس
 کبیر ۴۰۰۔ وسیط ۴۰۰۔ صغیر ۴۰۰۔ زہرہ کبیر ۲۱۴۔ وسیط ۲۱۴۔ صغیر ۲۱۴۔ عطارد کبیر ۲۸۴۔ وسیط ۲۸۴۔ صغیر ۲۸۴۔
 مریخ کبیر ۲۴۰۔ وسیط ۲۴۰۔ صغیر ۲۴۰۔ ناک کبیر ۲۵۱۔ وسیط ۲۵۱۔ صغیر ۲۵۱۔ ہوا کبیر ۲۲۰۔ وسیط ۲۲۰۔ کیونکہ اسکا
 صغیر نہیں ہے آبی کبیر ۵۱۰۔ وسیط ۵۱۰۔ کیونکہ صغیر نہیں ہے ارض کبیر ۱۰۰۱۔ وسیط ۱۰۰۱۔ صغیر ۱۱۰۱۔
 کبیر ۴۰۰۔ وسیط ۴۰۰۔ صغیر ۴۰۰۔ نبات کبیر ۴۵۳۔ وسیط ۴۵۳۔ صغیر ۴۵۳۔ حیوان کبیر ۴۵۳۔ وسیط ۴۵۳۔ صغیر ۴۵۳۔
 کبیر ۹۰۰۔ وسیط ۹۰۰۔ کیونکہ اسکا صغیر نہیں ہے جن کبیر ۵۳۰۔ وسیط ۵۳۰۔ کیونکہ اسکا صغیر نہیں ہے۔ پس
 انہیں سے جنکے لئے صغیر نہیں ہیں۔ اُن کے وسیط اور باقی کے صغیر کا مجموعہ ۱۸۹ ہوتا ہے۔ اور پہلے
 بتلادیا گیا ہے کہ انسان کے کبیر و وسیط و صغیر کا مجموعہ ۱۸۹ ہے اور جبکہ انسان جامع ہے تمامی حقایق
 اکوان کا۔ پس اگر انسان ہی خلیفۃ اللہ نہا جائے تو پھر کوئی چیز تمام عالم بھر میں سختی خلافت آیتہ کل
 آسکتی ہے۔ سوائے انسان کے دوسری کوئی چیز ہرگز منصب خلافت الہی کے شایان ہے ہی نہیں
 یہ وہ اسرار نہانی ہیں جو فقیر کے مرشد روحانی حضرت شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کے فیض سے
 حاصل ہوئے ہیں۔ پس ہم اپنے اصل مقصد کے طرف رجوع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب تجھ کو معلوم
 ہو گیا کہ میں اور عالم کی تمام اشیاء حقیقت تعینات اور اشکال یعنی پیمانجات ہیں۔ اعدام اضافیہ کے
 جو میرے اور تمام عالم کے رب جل جلالہ کے پر تو وجود سے موجود بنے ہیں اور موجود کہلاتے ہیں۔ پھر تو
 تجھ کو صاف طور پر یقیناً معلوم ہو ہی گیا کہ تو کون ہے اور تیرا رب کون ہے۔ تیرا روح جبروتی جو ہے
 چون بے چگونہ بے ہیئت بے نمونہ ہے تیرے رب کریم کی ذات اقدس کا ظل اور عکس ہے جس طرح پرک
 اُس میں سب کچھ ہے لیکن ظہور نہیں اُسی طرح پر تیرے روح جبروتی میں بھی سب کچھ ہے مگر ظہور نہیں

اور جس طرح کہ اُس کے ظہور کے دو محل ہیں ایک علم آجالی دوسرا علم تفصیلی اُسی بہ طور تیزی روح جبروتی کے ظہور کے بھی دو ہی محل ہیں ایک تیر ملکوت دوسرا تیر اناسوت۔ پس تیرے تینوں مراتب خارجی اناسوت اور ملکوت اور جبروت کے ساتھ ظل اور عکس ہے۔ تیرے رب کے تینوں مراتب داخلی علم تفصیلی اور علم آجالی۔ اور مرتبہ ذات کا۔ تیرے اناسوت میں جو کچھ ظہور کہ ہے وہ تیرے ملکوت کے فیضان سے ہے اور تیرے ملکوت میں جو کچھ ظہور ہے وہ سب تیرے جبروت کے فیضان سے ہے۔ اور تیرے جبروت میں جو کچھ کہ ہے وہ تیرے رب کے علم تفصیلی کے فیض سے ہے۔ اور اُس کے علم تفصیلی میں جو کچھ کہ ہے اُس کے علم آجالی کے فیض سے ہے۔ اور اُس کے علم آجالی میں جو کچھ کہ ہے۔ اُس کی ذات اقدس کے فیض سے ہے تیرے تینوں مراتب خارجی جو ہیں وہ تحت المشیئت کہلاتے ہیں۔ اور تیرے رب کے تینوں مراتب داخلی جو ہیں وہ فوق المشیئت کہلاتے ہیں۔ ذات حق سبحانہ کے جس فیض سے کہ مراتب داخلی کا ظہور ہے اُس کو فیض اقدس کہتے ہیں اور حق سبحانہ و تعالیٰ شانہ کے جس فیض سے کہ تیرے تینوں مراتب خارجی کا ظہور ہے اُس کو فیض مقدس کہتے ہیں۔ حق سبحانہ تعالیٰ کے جس فیض سے کہ مراتب داخلی کا ظہور ہے اُس کو فیض اقدس کہنے کی وجہ ہے کہ وہ ان غیر و غیریت کے وجود کا ہرگز ہرگز شائبہ تک نہیں ہے۔ کیونکہ وہ مراتب صرف ذات حق میں ہی تفہیم طالب کے لئے الگ الگ فرض کئے گئے ہیں نہ کہ فی الواقع خارج میں وہ مراتب ہرگز موجود نہیں ہیں۔ ورنہ اُن میں تقدم و تاخر زمانی پایا جاتا اور جب کہ تصحیح اس امر کی اجماع حضرات صوفیہ علیہم السلام سے آچکی ہے کہ ان مراتب میں شہود ذات حق کا ہے اپنے میں آپ۔ اپنے سے آپ۔ غیر و غیریت کے اعتبار کو تک ہرگز اس میں کوئی دخل ہی نہیں لہذا تفصیل کے صیغہ کے ساتھ جو مزید تقدس پر دال ہے۔ اس فیض حق کو فیض اقدس کہایا ہے۔ اور جس فیض حق سے کہ ان مراتب خارجیہ کا ظہور ہے اُس کو فیض مقدس کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس سے چونکہ اشیاء حادثہ کا ظہور خارج میں ہوتا ہے۔ لہذا اگماں ہونا تھا کہ شاید یہ فیضان بھی حدوث کے لوٹ سے (پلیدی) ملوث ہوگا۔ اور اُس سے ظاہر ہونے والے حوادث ناقصہ کے فیض و عیب کی سرایت نے اُس میں اثر کیا ہوگا۔ اس ہم دگماں باطل کے دفع کرنے کی اصل حقیقت جتانے کی

غرض سے اس فیض کا نام فیض مقدس رکھا گیا ہے تاکہ طالب جان یوے کہ اس فیض سے ظاہر ہونے والے اشیاء کی حادثہ کے نقصانات و عیوب ان کے تعینات عدیہ اضافیہ کے طرف ہی راجع ہیں نہ کہ اس فیض مقدس کے طرف باوجودیکہ وہ تعینات عدیہ جو اضافی کہلاتے ہیں اپنے احکام و آثار کے ساتھ اسی فیض مقدس کے سبب بلکہ اسی فیض سے موجود اور ظاہر ہوئے ہیں مگر فیض با آن ہمہ اپنی حالت مقدس پر ہی ہے اس لئے کہ یہ فیض وجودی ہے اور وہ نقصان و عیوب عدمی ہیں اور ظاہر ہے کہ عدم سے جو چیز متفرع ہوگی اسکی نسبت وجود کے طرف ہرگز ہرگز نہیں کیجا سکتی ہاں جو چیز کہ وجود سے متفرع ہوگی اسکی نسبت البتہ وجود کے طرف کی جائیگی کیونکہ وجود صفت کمالیہ ہے اور عدم صفت نقص و عیب ہے۔ تو پھر اسکو اچھی طرح سے یاد رکھ کہ اعدام اضافیہ کے جو نقصانات و عیوب کہ ہیں ان کی نسبت ہرگز وجود کے طرف جو حق سبحانہ و تعالیٰ شانہ کی صفت کمالیہ ہے نہیں کیجا سکتی۔ یہاں پر ایک بات ضروری یاد رکھنے کی یہ ہے کہ تعین اول دائرہ وحدت حقیقت محمدی کو جو پہلا تعین ہے۔ تعینات علیہ اللہ تعالیٰ من سے حقیقت محمدی کے نام سے اس مقام کے موسوم رہنے کے سبب بہت سے صوفیان خام۔ ایسا خیال کرتے ہیں کہ حد صحیحہ من اول ما خلق اللہ تبارک و تعالیٰ (پہلی چیز جو اللہ نے پیدا کی سو وہ میرا نور ہے) وارد ہوا ہو سومرا داس سے ہی مقام تعین اول۔ دائرہ وحدت ہے۔ کیونکہ تمام بزرگان طریق کے نزدیک یہی مسلم ہے کہ پہلا تعین جو ظاہر ہوا سو یہی تعین ہے اور اسی وجہ سے یعنی یہ تعین آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام کا نور۔ رہنے کے سبب ہی اس تعین کا نام حقیقت محمدی کر کے رکھا گیا ہے چنانچہ کئی بزرگان بھی یہ لکھا ہے اور تحفۃ المسلمہ کی بعض فارسی شرحوں میں اس تعین کو مخلوق اول۔ اور تعین ثانی دائرہ الوہیت کو مخلوق ثانی کر کے بالتصریح لکھ دیا ہے۔ اسی عزیز تو جان لے اور تعین کے ساتھ یاد رکھ لے۔ یہ بہت ہی بڑی اور نہایت ہی کھلی ہوئی غلطی ہے اور ایسی فاجش خطا ہے کہ عقل سلیم کسی خدا پرست کی ہرگز اسکو تسلیم نہیں کر سکتی۔ کیونکہ اوپر کی کھلی ہوئی تصریح جو گزر چکی ہے سو نادہی بہ علیٰ صوت ہے کہ یہ مقام تعین اول۔ اور تعین ثانی دونوں کے دونوں مراتب داخلی میں سے ہیں خارج میں

ذات حق سبحانہ و تعالیٰ شانہ کے سوائے کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ صرف تقنیم طالب کیلئے علم اچھے
 و علم تفصیلی حق سبحانہ و تعالیٰ شانہ کا الگ الگ سمجھایا گیا ہے اور ہر شخص اہل شعور و خوب جانتا ہے
 کہ علم ایک صفت ہے ذات حق کی اور ظاہر ہے کہ صفت ذات حق کی
 ذات حق سے کسی طرح پر منفک (جدا) نہیں ہو سکتی۔ ذات حق کے باب میں تمامی علما اور عرفا
 اور حضرات صوفیہ کبریٰ بالاتفاق جس طرح معتقد ہیں کہ وہ قدیم اور ازلی اور ابدی ہے اُسی طرح پر
 سب بالاتفاق کہتے ہیں کہ ذات حق کی ہر ایک صفت بھی قدیم اور ازلی اور ابدی ہے ہی تو
 پھر ذات حق سبحانہ کے علم اجمالی کے مرتبہ پر کیونکر اطلاق لفظ مخلوق اول کا اور اسکے علم تفصیلی کے
 مرتبہ پر کیونکر اطلاق مخلوق ثانی کا کیا جاسکتا ہے ہرگز ہرگز کسی طرح سے بھی یہ اطلاق نہیں کیا جاسکتا
 اسی طالب تو اوپر پڑھ چکا ہے کہ تعین اول اور تعین ثانی یہ دو مرتبے فوق المشیت ہیں
 اور تمامی مخلوقات تحت المشیت ہیں۔ پھر تو ظاہر ہو گیا کہ جو مراتب کہ فوق المشیت ہیں وہ ہرگز ہرگز
 مخلوق نہیں کہے جاسکتے ان کو مخلوق کہنا بالکل اتحاد ہے کیونکہ اتحاد اور زندقہ۔ مراتب وجود کے نگاہ
 نہ رکھتے گا ہی نام ہے جیسے کہ حضرت مولانا عبد الرحمن جامی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں ۵ ہر مرتبہ
 از وجود حکم دارد و ہر گز حفظ مراتب نہ کنی ز ندیقی بہ اور حدیث صحیحہ میں لفظ صریح خلق کا موجود ہے
 جسکے ذریعہ سے وہ حدیث شاہد واقع ہے۔ اس امر پر کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا نور
 مبارک مخلوق ہے نہ کہ غیر مخلوق۔ اور مرتبہ تعین اول قطعاً غیر مخلوق ہے۔ پس ثابت ہو گیا کہ تعین اول
 کو وہ نور محمدی جس کا ذکر حدیث مذکور میں ہے خیال کرنا۔ بالکل لغو اور خالص اتحاد اور زندقہ ہے
 حاش اللہ یہ بہت ہی بڑی غلطی ہے۔ اور کھلی ہوئی گمراہی۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان اور خاص کر
 طالبان طریق کو اس جہلک ایمان غلطی جاش سے بچائے۔ آمین ثم آمین۔ اے عزیز جان لے کہ
 اس امر میں بہت بڑی بحث اور بڑا اختلاف ہے کہ اول مخلوق کون سی چیز ہے آدمی کی عقل تو اس
 میں اپنے جانب سے کوئی حکم لگا ہی نہیں سکتی کہ اول مخلوق فلاں چیز ہے کیونکہ آدمی کے نوع کا فرد اول
 تو تمام اجزائے عالم کے اخیر میں پیدا ہوا ہے تمام حکماء و فلاسفہ بھی اس امر کے قائل ہیں کہ انواع مخلوقات

میں سے نوع انسان ہی مخلوق اخیر ہے اسکے بعد پھر کوئی نوع نئی نہیں پیدا ہوئی پس آدمی کی عقل کہ جس کا علم اسکے حواس خمسہ ظاہری سے ماخوذ ہے کیونکر جان سکتی ہے کہ اول مخلوق کونسی چیز ہے۔ ہرگز نہیں جان سکتی۔ پھر قطعاً تسلیم ہی کرنا پڑا کہ تعلیم ازدی کے بغیر انسان کو ہرگز نہیں معلوم ہو سکتا کہ اول مخلوق کونسی چیز ہے۔ اور تعلیم ازدی جل شانہ جو آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام کے واسطے آئی ہے۔ ہوا اسکے روایات مختلف ہیں چنانچہ الفاظ مرویہ حدیث یہ ہیں۔ اَوَّلَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ الْعَقْلَ اور اَوَّلَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ الْقَلَمَ اور اَوَّلَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ الرُّوحَ یہ تین روایات بالا اطلاق وارد ہیں۔ اور دوسرے روایات یہ ہیں جن میں تخصیص کا ذکر موجود ہے اَوَّلَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ نُورِیَّ اور اَوَّلَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ رُوحِیَّ اور اَوَّلَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ رُوحَ نَبِیِّکَ یا جابرؓ کہا جاتا ہے کہ اہل حق اس اختلاف کے دفع کرنے کے لئے وجہ جمع یہ بیان کرتے ہیں کہ ان الفاظ مختلفہ سے مقصود دراصل ایک ہی چیز ہے وہ شے جو نہ خود بھی ظاہر ہے اور دوسروں کو بھی ظاہر کرنے والی ہے۔ لہذا اسکو نور کہا گیا ہے۔ اور چونکہ وہ شے خود کو بھی اور اپنے پیدا کرنے والے کو بھی جانتی ہے لہذا اسکو عقل کہا گیا ہے اور چونکہ اس میں جو علوم کہ ہیں ان کو لوح محفوظ پر بالتفصیل لکھنے والی در ثبت کرنے والی ہے لہذا اسکو قلم کہا گیا ہے اور چونکہ وہ شے خود بھی زندہ ہے اور دوسروں کو بھی زندہ کرنے والی ہے لہذا اسکو روح کہا گیا ہے لیکن ظاہر ہے کہ یہ تاویل جمع و تطبیق کی ان حدیثوں میں چل سکتی ہے جو اطلاق کے ساتھ وارد ہوئے ہیں جن میں الْعَقْلُ اور الْقَلَمُ اور الرُّوحُ کے الفاظ مذکور ہیں مگر وہ احادیث جن میں تخصیص کے الفاظ نورِی۔ روحِی۔ روحِ نبیک کے وارد ہیں۔ اس تاویل سے آبی ہیں۔ کیونکہ ان احادیث میں لفظ نور اور لفظ روح کی اضافت آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام کے طرف بالتصریح وارد ہے۔ اگر توجہ کیجئے کہ ذات مقدس نبوی پر کمالات کا فیضان اسی نور اور اُسی روح کی وساطت سے نازل ہوتا ہے لہذا آنحضرتؐ نے اسکو اپنے طرف منسوب کیے کہ نورِی اور روحِی فرمایا۔ لیکن پھر بھی یہ اشتباہ باقی ہی رہتا ہے کہ عالم خلق کے تمام افراد بھی اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اُسی نور اور اُسی روح سے مستفید و مستفیض ہیں ہی۔ پھر آپ ہی کے ساتھ اسکی تخصیص کیوں کر مسلم ہوگی حالانکہ ایسی تکلم قطعاً دال ہے کہ

مصدق اس لفظ کا التخصیص موجود خارجی ہے کہ جس پر نبوت و رسالت ختم کی گئی ہے نہ کہ
 غیر ائمہ کا۔ چنانچہ بالتقریح حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث شہادت اسکی سے ہی ہے۔
 کیونکہ اس حدیث میں لفظ روح نیک بالتصریح مروی ہے تو پھر تسلیم ہی کرنا پڑا کہ حدیث اذل
 مَا خَلَقَ اللَّهُ الرَّوحَ سے مراد روح حضرت خاتم الانبیاء ہی ہے۔ اور حدیث اَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ رُوحِي
 اور حدیث اَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ رُوحَ نَبِيكَ یہ دونوں اس کے مفرہین پس لفظ نور۔ و روحی
 و روح نیک میں اضافت حال کی ہے طرف محل کے۔ نہ کہ اضافت فاعل کی طرف مفعول کے۔ اور
 یہ بھی تسلیم ہی کرنا پڑا کہ لفظ نور و روحی میں یا ہی متکلم سے وہی جہت جامعہ مراد ہے کہ جس جہت
 آنحضرت خاتم الانبیاء گروانے گئے ہیں۔ کیونکہ حدیث جابر رضی اللہ عنہ میں لفظ نیک کے ساتھ تصریح
 وارد ہو چکی ہے اور جب یہ بات طے ہو چکی کہ لفظ نور و روحی و روح نیک۔ و الروح سے حضرت
 خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی نور ادا ہے ہی کی روح مراد ہے۔ اسی جہت جامعہ سے کہ
 جس جہت سے آپ خاتم الانبیاء گروانے گئے ہیں تو پھر بعد اسکے یہ توجیہ تسلیم کی جا سکتی ہے کہ
 چونکہ وہ اپنی ہی اور دوسروں کی بھی مظہر بالضم تھی۔ اسلئے اُسکو نور کہا گیا۔ اور چونکہ وہ اپنی اور
 رب کی اور تمام مخلوق ممکنات کی جاننے والی تھی اسلئے اُسکو عقل کہا گیا اور چونکہ وہ خورندہ اور دوسرے کو زندہ کرنے
 والی تھی اسلئے اُسکو روح کہا گیا اور چونکہ وہ جو معلوم کہ اُس میں ہیں ان کو لوح محفوظ پر لکھنے والی تھی
 اسلئے اُسکو قلم کہا گیا۔ اور ہر اہل علم پر ظاہر ہے کہ عقل اور روح یہ دونوں الفاظ مراد ہیں۔ پھر وہ واضح
 ہو گیا کہ عقل اور قلم دراصل یہ دونوں روح اقدس و اعظم محمدی کے ہی نام ہیں۔ نہ کہ اشیاء متباین و
 دغما۔ ابغرز تو پہلے ہی واقف ہو چکے ہیں کہ قلم اعلیٰ عبارت ہے عقل کل سے اور منہ اس لفظ
 کے یہ ہیں سب کی روح فی الواقع اگر ہی روح محمدی نہوتی تو اس کا نام سب کی روح کر کے کیونکر
 رکھا جاتا۔ کیونکہ وہ روح سب کی روح کہا سکتی ہے کہ جسکے بغیر عالم کی کوئی چیز موجود اور زندہ نہیں
 ہو سکتی اور حدیث صمیم لَوْلَا اَنْ لَّمَا اُطْعِمَتْ رَبُّیْ بَیْتِیْ سے اور حضرت خیر الامہ ابن عباسؓ
 سے حدیث قدسی کُنْتُ كُنْزًا خَفِيًّا مَا حَبِيتُ اَنْ اُعْرَفَ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ مِنْ لَفْظِ الْخَلْقِ

ای مجتہد کے لفظ سے تفسیر کیا گیا ہے۔ ان دونوں حدیثوں سے ثبوت کو پہنچ گیا ہے۔ کہ دراصل روح محمدی ہی وہ روح ہے کہ جسکو سب کی روح کہا جاسکتا ہے۔ نہ کہ کوئی دوسری چیز۔ پس یقیناً جان لے کہ دراصل روح محمدی ہی عقل کل کے نام سے موسوم ہے اور سوائے روح محمدی کے دوسری کوئی چیز اس نام سے موسوم ہی نہیں ہو سکتی پس سمجھ لے کہ مراتب داخلی میں حقیقت محمدی کو جس طرح تعین اول کہا گیا ہے اسی طرح مراتب خارجی میں مخلوق اول روح محمدی کو عقل کل والا قلم اعلیٰ کہا گیا ہے یہی ہے نور محمدی جسکی خبر آنحضرتؐ نے دی کہ اول ما خلق اللہ نور نبیؐ کیونکہ حقیقت نورانی خود بھی ظاہر ہے اور دوسری تمام مخلوقات کی بھی ظاہر کرنے والی ہے یہی ہے قلم اعلیٰ جسکی شان میں آپؐ فرمایا **أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْقَلَمَ** کیونکہ اس حقیقت محمدیہ نے اپنے تمام علوم کو لوح محفوظ پر رسم کیا ہے یہی ہے عقل کل یا عقل اول جسکے باب میں ارشاد ہوا۔ **أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْعَقْلَ** چنانچہ حضرت شیخ اکبر محمدی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فتوحات میں باب **بُذْخُ الْخَلْقِ** فرمایا ہے۔ **أَوَّلُ مَا وَجَدَ فِيهِ الْحَقِيقَةُ الْمَحْمُودَةُ الرَّحْمَانِيَّةُ الْمَوْصُوفَةُ بِالْإِسْتِوَاءِ عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَانِيِّ وَهِيَ الْعَرْشُ الْإِلَهِيُّ** اور بھی اسی باب میں **كَانَ اللَّهُ وَلَا شَيْءٌ مَعَهُ** کے وصل میں فرمایا ہے کہ اس حقیقت محمدیہ کا ہی نام عقل ہے ثم **أَنَّهُ سُبْحَانَهُ تَجَلَّى بِنُورِهِ فَلَمْ يَكُنْ اقْرِبَالِيهِ قَبُولًا** الاحقیقۃ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم المسماة بالعقل فكان مبتداء العالم بأسره وأَوَّلَ ظاهِر في الوجود اور اسی حقیقت محمدیہ کو روح بھی کہتے ہیں کیونکہ شیخ موصوف نے اسی وصل میں عالم اعلیٰ کے بیان میں حقیقت محمدیہ ہی کو پہلی چیز قرار دیکر فرمایا ہے کہ اس حقیقت کا فلک۔ فلک حیات ہے پھر تو بخوبی ثابت ہو گیا کہ مخلوق اول فی الواقع نور محمدی یا روح محمدی ہی ہے۔ اور اُسی کا نام عقل کل یا عقل اول۔ یا قلم اعلیٰ یا روح عظمیٰ اور اس پر سے واضح ہو گیا کہ مراتب داخلی میں جو تعین اول کہ علم اجالی باری تعالیٰ شانہ ہے جسکو حقیقت محمدی بھی کہتے ہیں۔ سودہ قطعاً غیر مخلوق ہے۔ کیونکہ وہ مراتب داخلی میں سے ہے۔ اور ان احادیث وارود کا مصداق جو نور محمدی۔ روح محمدی جو مخلوق اول واقعی ہے سودہ حقیقت محمدی ہی جسکو

عقل کل یعقل اول۔ یا تم علی۔ یا روح اعظم کہتے ہیں یہ حقیقت محمدی مراتب خارجہ میں سے
ہے وہ حقیقت محمدی مراتب اعلیہ میں سے ہے۔ یہ حقیقت محمدی شئی موجود فی الخارج ہے۔ وہ حقیقت محمدی
حق سبحانہ کا علم اجمالی ہے۔ پھر تو واضح ہو گیا کہ اس تعین اول حقیقت محمدی کو جو علم اجمالی ہے حق سبحانہ
و تعالیٰ شانہ کا مخلوق اول ماننا اور کہنا بہت ہی بڑی غلطی فاش ہے۔ یا فہم و تدبر ولا تلک من الغافلین
ایک مرتبہ جب تک کہ اس بات کی پہچانت آگئی کہ میں ایک ممکن چیز ہوں۔ میری حقیقت اصلہ صرف
ایک تعین عدمی ہے مگر ایسا عدم جو فیضان کو وجود واجب قبول کر سکتا ہے نہ کہ وہ عدم مطلق جو کبھی
وجود سے متصف ہو ہی نہیں سکتا تو پھر جبکہ قطعاً اس بات کی بھی پہچانت ضرور آ ہی گئی کہ مجھ میں وجود
کی صفت جو پائی جاتی ہے جس سے میں موجود ہوا ہوں اور موجود کہلاتا ہوں سو وہ میرے رب کا وجود ہے
نہ کہ میرا۔ کیونکہ اگر وہ وجود میرا ذاتی ہوتا تو میں مسبوق بالعدم اور محدود و ہرگز نہ ہوتا اور جبکہ تجربہ اور مشاہدہ
اور معاینہ کی مضبوط گواہی سے۔ میرا مسبوق بالعدم ہونا اور محدود ہونا ثابت قطعی ہے۔ تو پھر خود بخود ثابت
ہو ہی گیا کہ میں جس وجود سے کہ موجود ہوا ہوں سو وہ وجود قطعاً اور یقیناً میرے رب کا ہی وجود ہے
کیونکہ بالوجودیہ سوائے میرے رب کے دوسری کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ پس یقیناً وہی میرا خالق ہے اور میں
اُس کا مخلوق۔ وہی میرا رب ہے۔ میں اس کا مریوب۔ وہی میرا معبود ہے۔ میں اس کا بندہ عابد۔ وہی میرا مالک
اور آقا ہے۔ میں اس کا مخلوق اور ادنیٰ غلام اُسی کا وجود ہے جو میرے تعین عدمی کے پیمانے سے اس تعین
کے احکام و آثار کے ساتھ ظہور کیا ہے اس لئے کہ یہ بات چھی طرح سے ثبوت کو پہونچ گئی ہے کہ بذات خود وجود
مستقل رکھنے والی دو چیزوں کا یا اُس سے زیادہ چیزوں کا پایا جانا محال قطعی ہے۔ مولانا محمد مجتبیٰ رحمتہ
علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں فرماتے ہیں ۵۵ بن حق نہ کہے جو وہ ہے رہے بن حق نہ کسی کو بود ہے رہے
اس وقت میں بظاہر یہ اعتراض پیش ہو سکتا ہے کہ جس وجود سے کہ ممکنات موجود بنے ہیں اور موجود کہلاتے
ہیں۔ وہ وجود اگر حق سبحانہ و تعالیٰ شانہ کا ہی وجود ہے تو ممکنات میں جو عیوب و نقصانات کہ پائے
جاتے ہیں وجود حق کا ان عیوب نقصانات سے متصف ہونا لازم آئیگا۔ حالانکہ حق سبحانہ و تعالیٰ شانہ
ہر طرح کے عیوب نقصانات سے پاک اور منزہ ہے۔ جواب اس کا یہ ہے کہ وجود حق بے تعلق علمائے سلف

و خلف صاحبین صفت حق ہے اور حق تعالیٰ کے تمامی صفات تنزیہ و تقدیس میں بالاتفاق ذات حق کا ہی حکم رکھتے ہیں یعنی ذات حق جسطرح سے کہ تمامی نقصان و عیوب کے منزہ ہے اسی طرح پر حق تعالیٰ کے تمامی صفات ہر طرح نقص و عیب کے منزہ ہی مانی گئی ہیں۔ اور حق تعالیٰ اپنی ذات کی تعریف میں فرماتا ہے لیس کملہ شیئی یعنی حق تعالیٰ ایسی شئی ہے کہ جس کے ایسی دوسری کوئی شئی نہیں۔ تو پھر لا محالہ صفات حق کو بھی ایسے ہی ماننا پڑا کہ اسکی ہر صفت ایسی ہے کہ جس کے ایسی کسی دوسرے کی کوئی صفت نہیں پس خلاصہ یہ نکل آیا کہ جسطرح پر کہ حق سبحانہ کی ذات ممکنات کو پیدا کرنے کے پیشتر اور ظاہر کرنے کے پیشتر ہر طرح کے کمال کے صفات کے ساتھ متصف اور ہر طرح کے عیب و نقص سے منزہ اور پاک تھی۔ اور بعد عالم کو پیدا کرنے اور ظاہر کرنے کے بھی اسی طرح پر تمامی صفات کمالیہ سے متصف اور ہر طرح کے نقص و عیب کے منزہ ہے۔ یہی بہ طور حق سبحانہ کی تمام صفات بھی عالم کے پیدا اور ظاہر کئے جانے کے پیشتر جسطرح پر کہ ہر طرح سے کامل اور منزہ تھیں۔ اسی طرح پر عالم کے پیدا اور ظاہر کئے جانے کے بعد بھی کامل اور منزہ ہیں ہی اس عالم کے پیدا اور ظاہر کئے جانے کے سبب نہ تو اسکی ذات میں کسی نقص و عیب کے ساتھ نقصان پیدا ہوا اور نہ اسکی کسی صفت میں جب ذات اسکی تبدیل و تغیر سے محفوظ اور مقدس رہا جس بھی مانی جاتی ہے تو پھر اسکی صفت وجود بھی آج کیونکر تبدیل و تغیر سے محفوظ و مقدس نہ مانی جائیگی۔ بالضرور اسکو بھی تبدیل و تغیر سے محفوظ ماننا ہی لازم آئیگا۔ اور حقیقت حال بھی ایسی ہی ہے کہ جس طرح پر الان علی ما علیہ کان جسطرح پر کہ ذات حق سبحانہ کی وصف میں ہے اسی طرح پر حق سبحانہ کی ہر ایک صفت کی وصف بھی الان علی ما علیہ کان قطعاً ہے ہی۔ پس ثابت ہو گیا کہ تعینات عدیدہ پر جو حق کے انبساط سے وجود حق کی ماہیت میں اور اس کی لطافت کمال میں اور اسکی تنزیہ و تقدیس میں کسی طرح کا کوئی فرق نہیں پیدا ہوا۔ بلکہ اس میں پیدا ہونا فرق کا محال قطعی ہے غایتہ مافی الباب فرق یہی نکل آئیگا کہ جو کمال کہ اس میں پوشیدہ تھا سو وہ اس انبساط کے سبب ظاہر ہوا۔ اور عقل سلیم پر ظاہر تر ہے۔ کہ یہ امر از جملہ کمالات عالیہ ہے نہ کہ محسوب از نقص و عیب اور علاوہ برآن یہ امر پر ظاہر ہے کہ جو صفت کمالیہ ہے حق سبحانہ و تعالیٰ شانہ کی اور حقیقت ممکن کی صرف تعین عدمی ہے

ان تعینات عدمیہ پر وجود کے افاضہ سے ممکنات خارجیہ کا ظہور و حدوث ہوا ہے تو پھر ممکن کی ذات مرکب ٹھہری احکام و آثار تعین عدمیہ سے اور پر تو وجود حق سے تو اس صورت میں جو نقص و عیوب کے ممکن میں پائے جائینگے سو ان کا رجوع و وجود حق کے طرف ہرگز نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ نقصان و عیوب متفرع ہیں اس تعین عدمیہ سے پس ان کا رجوع ہر حال میں اُسی کے طرف ہوگا۔ کہ جس سے یہ متفرع ہوئے ہیں و جو خاص اسکی یہ ہے کہ عدم سرچشمہ ہے تمامی عیوب و نقصانات کا جیسے کہ وجود سرچشمہ ہے تمامی کمالات کا۔ کیا تو نہیں دیکھتا کہ ہر عاقل کے نزدیک اندہا پن ایک عیب کی صفت ہے تو خود ہی خیال کر کے دیکھ کہ حقیقت اندھے پن کی کیا ہے۔ جب تو اس امر میں غور کریگا تو تجھ کو آسانی کے ساتھ معلوم ہو جائیگا۔ اندہا پن دراصل دیکھنے پن کے ہونے ہی کا نام ہے۔ نہ کہ دوسری کسی صفت وجودی کا۔ اسی طرح پر بہر آ پن نام ہے۔ سنتے پن کے ہونے کا ہی نہ کہ اور کسی صفت وجودی کا۔ بخیر قدرت ہونے کا ہی نام ہے گو نگا پن بولے پن کے ہونے کا ہی نام ہے جہل علم کے ہونے ہی کا نام۔ تمام صفات عدمیہ کو اسی طرح پر خیال کر لے۔ پھر تو واضح ہو گیا کہ نقص و عیوب جو کچھ ہیں وہ سب متفرع ہیں تعین عدمی سے کیونکہ وہ صفات عدمیہ ہیں تو پھر ان کا رجوع و وجود کے طرف جو حق تعالیٰ کی صفت کمالیہ ہے۔ کیونکہ ہو سکتا ہے ہرگز صفات عدمیہ کا رجوع صفت وجود کے طرف ہو ہی نہیں سکتا ہر فرع کی نسبت اُس کے اصل کے ہی طرف کی جاتی ہے۔ نہ کہ دوسرے کے طرف۔ پس تعینات عدمیہ پھر وجود حق کے انبساط یا اس کے افاضہ کے سبب عیوب و نقصانات تعین عدمی کے ساتھ وجود حق کا انصاف ہرگز نہیں لازم آ سکتا۔ اسلئے کہ عیوب و نقصانات قطعاً صفات عدمیہ کے نام ہیں پس ان کا رجوع و وجود کے طرف جہل صریح اور مکابرہ ہے ایضاً نہ کیا تو نہیں دیکھتا کہ دن کے وقت آفتاب کی روشنی تیرے مکان کے باہر جو گرتی ہے سو وہ نہایت لطیف اور کامل رہتی ہے مگر اسکا پرتو جو تیرے مکان کے دالان میں گرتا ہے اُس میں باہر کی روشنی کی نسبت کرتے کم روشنی اور کچھ کم شدہ سی پائی جاتی ہے پھر اُس دالان کی روشنی کا پرتو جو تیرے مکان کی کوٹھری میں کھڑکی کے ذریعہ سے آتا ہے اُس میں دالان کی روشنی کی نسبت کرتے بہت ہی کم اور زیادہ مکرہ پائی جاتی ہے۔ جب تو کچھ بھی

غور کر لگا تو تجھ کو بالیقین آسانی کے ساتھ معلوم ہو جائے گا کہ وجہ اسکی صرف یہی ہے کہ تیرے مکان کے حجرے کے اندر روشنی کہ ہے اس میں اندھیری کا حصہ زیادہ ہے۔ اور دالان کے اندر روشنی کہ ہے اس میں اندھیری کا حصہ کم ملا ہوا ہے اور مکان کے باہر کی روشنی میں اندھیری کا حصہ بالکل نہیں ہے۔ پھر اب تو ہی بول کہ مکان کے حجرہ کے اندر یا مکان کے دالان میں اندھیری کا جو حصہ کہ ہے کیا اس اندھیری کی نسبت آفتاب کی روشنی کے طرف۔ یا اس کے پر تو کے طرف کبھی کی بھی جاسکتی ہے۔ ہرگز نہیں کی جاسکتی کیونکہ نہیں کی جاسکتی محض اسلئے کہ اندھیری صفت عدمی ہے اور آفتاب کی روشنی صفت وجودی ہے ان جو چیز کہ آفتاب کے طرف سے آتی ہوگی آتہ اس کی نسبت آفتاب کے طرف کیجا نیگی اور ظاہر ہے کہ آفتاب کے طرف سے آتی ہوئی چیز روشنی ہے نہ کہ اندھیری۔ باوجود اسکے اگر کوئی اس اندھیری کی نسبت آفتاب کے طرف یا اس کی روشنی کے طرف کرے تو سولے اسکے چل چریج اور مکابرہ کے۔ اور کوئی بات ہے ہی نہیں۔ اور سوا اسکے اور بھی ایک نکتہ اس مقام پر قابل غور یہ ہے کہ اندھیری روشنی کے اندر کسی طرح کی کوئی سرایت رکھتی ہی نہیں اسلئے کہ وہ صفت عدمی ہے۔ اور سرایت دوسرے میں کرنا یہ خاصہ صفت وجودی کا ہے نہ کہ صفت عدمی کا۔ اور جب ثابت ہو گیا کہ صفت عدمی کسی طرح سے کسی وقت میں صفت وجودی کے اندر سرایت کر ہی سکتی نہیں تو پھر صفات عدمیہ کے سبب جو عیوب و نقصانات کہ ممکن میں پائے جائیں صفت وجود کا انصاف ان کے ساتھ کیونکر ممکن ہو سکتا ہرگز نہیں ہو سکتا بلکہ وہ محال عقلی قطعی ہے۔ پس ثابت قطعی ہو ہی گیا کہ وجود واجب سے ہی ممکنات کے پیدا کئے جاتے اور ظاہر کئے جانے کے باوجود وجود واجب کے تقدس و تنزہ میں کسی طرح کا کوئی نقص ہرگز نہیں پایا گیا۔ وہ اپنی ذات سے پہلے جیسا کہ واجب تھا اب بھی بذات خود واجب ہی رہا۔ اور پہلے جیسا کہ کمال تھا اب بھی وہ صفت کمال ہی ہے۔ ان اہل شعور ممکنات کی نظر میں اسی وجود کو (جو بذات خود واجب ہے) ممکنات کے میں العین موجود رہنے کے سبب ان ممکنات حادثہ کے ساتھ بھی اور ایک نسبت نئی پیدا ہو جاتی ہے کہ جس نسبت کی بنا زمین کا وجود آسمان کا وجود درخت کا وجود

پتھر کا وجود آدمی کا وجود وغیرہ وغیرہ کہا جاتا ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ فلان شخص فلان روز پیدا ہوا۔ اور اس قدر زمانہ تک زندہ رہا۔ اور فلان روز مر گیا۔ سو اس نئی نسبت کے اعتبار سے یہ وجود مقید البتہ حادث اور فانی اور ناقص اور یاعیب کہلا سکتا ہے۔ اور فی الواقع ہے بھی کہ وہ وجود واجب حقیقی اپنی ذاتِ ماہیتِ مطلقہ و صفاتِ مطلقہ کے اعتبار سے۔ ایک مثال سے ہم اس مطلب کی توضیح کرتے ہیں جمعی طرح سے اس کو خیال میں محفوظ رکھنا چاہئے مثلاً کہا گیا کہ زید آج مر گیا دوسرے لعطون میں اس جگہ کا مطلب یہ نکل آیا کہ (اس روز کے پیشتر تک دنیا میں زید کا وجود تھا مگر آج کے روز زید کا وجود فنا ہو گیا) ہر ایک صاحب عقل سلیم پر۔ پُر ظاہر ہے کہ ان دونوں جملوں کا حاصل مطلب ایک ہی ہے۔ ان میں شک ایک ہی ہے۔ مگر اس وقت میں سوال یہ ہے کہ اس جملہ میں نے جگہ ثانیہ میں زید کا وجود یہ لفظ جو مذکور ہے اس سے کیا مقصود ہے۔ اگر اس لفظ سے یہ مقصود لیا جاتا ہے وہ وجود زید کے تعین شخصی کے اند محدود تھا۔ تو بے شک یہ وجود حادث اور فانی اور یاعیب ہی ہے۔ جیسے کہ پہلے نہیں تھا بعد میں پیدا ہوا۔ پھر ایک مدت مہودہ کے بعد معدوم ہو گیا۔ اور اگر یہ مقصود لیا جاتا ہے کہ وہ وجود کہ جس کے افاضہ سے زید اور اسکے امثال کا ہر ایک تعین شخصیہ عدمیہ موجود بنتا ہے اور بنا ہے اور بنے گا بھی تو بیشک یہ وجود واجب اور قدیم اور باقی اور کامل ہے ہی۔ کیونکہ زید کے نہ موجود رہنے کے وقت میں بھی یہ وجود موجود تھا ہی اسلئے کہ زید امثال اس وقت میں اس وجود کے افاضہ سے موجود تھے ہی اور بدستور زید کی موجودگی کے وقت میں بھی قطع نظر وجود زید کے۔ اسکے اور امثال بھی موجود ہیں ہی۔ اور اسی طرح پر زید کے فنا ہو جانے کے بعد بھی موجود رہینگے ہی۔ بلکہ تسلیم کر لیا گیا ہے کہ اس وجود سے وہ وجود مقصود ہے کہ جس کے افاضہ سے تعینات عدمیہ موجود بنتے ہیں تو پھر ناچار تسلیم ہی کرنا ہو گا کہ یہ وجود موجودات خارجیہ کے ابتدائے دور کے پیشتر سے بھی۔ اور اعتناء دور کے بعد بھی موجود ہے ہی اور ہر ایک عقل سلیم پر ظاہر ہے کہ یہ وصف سوا وجود واجب الوجود کے کسی دوسرے میں ہے ہی نہیں۔ اور یہ بھی ہر ایک عقل سلیم کے نزدیک بالاتفاق مسلم ہے کہ حضرت واجب الوجود کے سوائے دوسری کوئی چیز وجود متقلک و مکنوالی بھی ہی نہیں

بہر تو یہ وضاحت تمام واضح ہو گیا کہ سوائے وجود واجب کے دوسرا کوئی وجود مستقل لازم نہیں
 نہیں اور اسی وجود واجب ہی تمام ممکنات کا ظہور ہے اور وجود ہے جس نے تعینات عدم میرے
 وجود واجبے افاضے کے واقع ہونے کے سبب موجودات خارجہ موجود بنے ہیں۔ اور موجود کہا کرتے
 ہیں۔ اور باہرین ہمہ اس وجود کی لطافت کمال و تنزیہ و تقدیس بالکل اپنی اصلی حالت پر قائم ہی ہے
 کسی طرح کا کوئی تبدل یا تغیر اسکی ذات میں یا اسکی صفات کمال میں نہیں پیدا ہوا یعنی جس طرح کہ تعینات
 عدم میرے اپنے افاضے کے جاری کرنے کے پیشتر وہ قدیم اور باقی اور کامل اور مقدس تھا اسی طرح
 ان پر افاضے کے جاری کرنے کے بعد بھی قدیم اور باقی اور کامل اور مقدس ہے ہی وہ ایسا شہرت
 ہے کہ ہر طرح کی قید بلکہ اطلاق کی قید سے بھی پاک تر ہے اور اس طرح کا عام ہے کہ ہر طرح کے عدم
 عموم کے لحاظ سے بھی مقدس تر ہے یہاں نہ حلول کا اطلاق کیا جاسکتا ہے نہ اتحاد کہا جاسکتا کہ نہ
 حلول و اتحاد کے پائے جانے کے لئے۔ اور صادق آنے کے لئے وہ موجود مستقل چیزوں کا ہونا لازمی
 ہے اور یہاں کان اللہ ولم یکن معہ غیبی صحیح بخاری کی حدیث صحیح سے ثابت شدہ ہے پھر
 حلول کہا جائے تو کیونکر۔ اور اتحاد پایا جائے تو کس طرح ہو۔

اسی عزیز جب تو اس رمز یہاں نکتہ عرفان سے واقف ہو گیا تو پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی
 جان لے کہ تو خود فقط اپنی اکیلی ہی ذات سے ایک عالم صغیر یعنی عالم بھر کی تمام چیزوں کے وجود
 کا ایک مجموعہ ہے مختصر اس لئے کہ تو حقیقت محمدیہ کی صورت نوعیہ کا ایک فرد ہے اور حقیقت
 عالم کے تمامی چیزوں کی حقیقتوں کی جامع ہے کیونکہ عالم کے پیدا کرنے سے مقصود حقیقت محمدیہ کا
 کرنا ہی ہے چنانچہ حدیث صحیحہ قدسی لَوْلَا لَمْ أَظْهَرْتُ رُبُوبِيَّتِي مِنْ أَخْفَرَتِ مُحَمَّدٍ مَصْطَفَى
 صَلَّی اللہ علیہ وسلم کے طرف خطاب وارد ہوا ہے کہ اے محمد اگر تمہارا پیدا کرنا مجھے منظور نہ ہوتا تو
 میں اپنی ربوبیت کے اس کارخانہ کو ظاہر ہی نہ کرتا۔ اور پھر ظاہر ہے کہ نبوت اللہ تعالیٰ شانہ کی
 کا منصب اور یہ بھی ظاہر ہے کہ خلیفہ گردانے جانے کے لائق وہی شخص ہو سکتا ہے کہ
 والے کے تمامی کمالات کا وہ جامع ہو۔ اور بالاتفاق یہ بھی مسلم ہے کہ اللہ پاک کے نیر کا

آنحضرت محمد علیہ الصلوٰۃ والسلام ہی میں تو پھر اللہ پاک کے تمامی اسماء و صفات کاملہ کے منظر اتم و اکمل ہونا آنحضرت کا مسلم ہی ہو گیا۔ اور تو جب کہ اسی حقیقت محمدیہ کی صورت نوعیہ کا ایک فرد ہے پھر تو تجھ میں تمامی اسماء و صفات الہیہ کے منظر ہو سکی قابلیت کا نہ لازمی ہی ٹھہرا اور ظاہر ہے کہ عالم تمام اللہ پاک کے اسماء و صفات کے کمالات کا منظر ہی ہے۔ پس تو اپنی ذات سے اکیلا ہی تمام اشیائے عالم کا ہم تہ ٹھہرا جو کچھ کہ عالم میں ہے تجھ میں ان سب کے خالق موجود ہیں یہی وجہ ہے جو محققین صوفیہ فرماتے ہیں عرش سے لیکر انسان ناقص تک سب ملکر ایک انسان کبیر ہے اور انسان بذات خود ایک عالم صغیر ہے یہی دو کمائین میں ظہور قدرت کی تمام عالم کتاب الہی کبیر ہے تو بذات خود کتاب الہی صغیر ہے۔

مطابقت انسان بعالم

عقل کل یعنی روح محمدی مقابل تیری روح یعنی تیری عقل نفس کل نفس محمدی مقابل تیرا ملکوت یعنی نفس طبعیہ کل طبعیہ محمدی کے تیری طبعیہ جوتھیا ہوا محمدی تیرا ہیاے مادہ جسم کل جسم محمدی کے تیرا جسم شکل کل شکل جامع تیری شکل عرش کے مقابل میں تیرا طیف قلبی کرسی کے مقابل میں تیری انیتہ اطلس کے تیری راے منازل کے تیرا اندازہ زحل اور اسکا آسمان قوۃ علم اور نفس مشتری اور اسکا آسمان قوۃ حافظہ اور خوردماغ مریخ اور اسکا آسمان قوۃ عاقلہ اور تالو شمس اور اسکا آسمان قوۃ مفکرہ اور وسط دماغ زہرہ اور اسکا آسمان قوۃ واہمہ روح حیوانی عطارد اور اسکا آسمان قوۃ خیال اور مقدم دماغ قمر اور اسکا آسمان حواس ظاہر اور انکساع کرۃ نار حرارت اور صغیرہ ضمہ کرۃ ہوا رطوبت خون جاذبہ کرۃ آب برودت بلغم دافعہ کرۃ خاک پوست سودا مسکہ جماد دانت ہڈیاں

نبات کے مقابل میں بال ناخن جسم حیوان کے مقابل میں قوی شہوانیہ
ملک کے مقابل میں خواہ نیک جن شیطن خواہ بد وساوس
دریائے محیط ہوا اور گون اور پست چھوٹے چھوٹے دریا
سات طبق زمین کے پست چربی گوشت جوہر
عرض و صف یا کیف بیت العمور مجاوران دل اُسین آیات الخیرات
درندگان دوسروں کے نقصان سانب پھٹو وغیرہ بغیر ایز فائدے کے دوسروں
اپنا فائدہ دھونڈنا نقصان پہونچانا۔

الحاصل تو اگرچہ اپنی ذات سے اکیلا نظر آتا ہے مگر عالم کی تمام چیزوں کے حقائق کا جامع
ہے اسی لئے شجر کو عالم صغیر کہتے ہیں۔ تیرے پیدا کرنے کی غرض سے ہی خداوند کریم نے عالم کو پیدا
کیا۔ پس تیری روح عالم ارواح میں فرد آخری ہے۔ تیرا ملکوت عالم ملکوت میں فرد آخری ہے جیسا
کہ تیرا جسم ناسوتی عالم اجسام میں فرد آخری ہے۔ عالم کبیر گویا ایک درخت ہے جسکے بحساب اجزاء
مگر پھل اسکا اگرچہ اسی درخت کا ایک جزو ہے لیکن سب آخر کا جزو رہنے کے سبب سے سارے
درخت کے تمامی اجزاء کی حقیقتوں کا جامع ہے۔ اور علت غائی درخت کے لگانے کا ہے۔ کیونکہ پھل کی
غرض سے ہی درخت لگایا جاتا ہے تو پھل ہے اُس درخت کو ان کا۔ وہ سارا درخت تجھ میں ہے اور تو
سارے درخت میں ہے اس لئے کہ تو اجمال ہے شجر کا۔ اور شجر تیری تفصیل ابتدا عالم ارواح کی ابوالارواح
روح اعظم محمدی عقل کل قلم اعلیٰ سے تھی۔ اور ابتدا عالم ملکوت کی۔ ام القیوس ملکوت اعظم محمدی
نفس کل لوح محفوظ سے تھی۔ اور ابتدا عالم اجسام کی ابوالاجسام جسم جامع محمدی جسم کل سے تھی جیسا
منظر عرش برین ہے۔ بدستور تیری روح اس خاتم الارواح کے مظاہرین سے فرد اخیر ہے۔ اور تیرا خاتم القیوس
کے مظاہرین سے فرد اخیر ہے اور تیرا جسم ناسوتی اس خاتم الانواع اجسام ناسوتی کے مظاہرین سے فرد اخیر

انہی نے مبارک نام نامی اسم گرامی پر پیدا شدہ ہے پھر جب کہ آئینہ کریمہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي
 آدَمَ کی صفت سے سرفراز اور وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ کی تعلیم سے بہرہ مند و زہو کر خود اپنے میں تو
 عفو و رحمت کو سمجھ کر معلوم ہو جائے گا کہ تو خود ایک کتاب الہی ہے جو تمام اسما و صفات الہیہ اور نامی
 صادق کو نبیہ کی جامع ہے اور اپنے کمال کے وجہ کو پہنچنے کی صورتیں کریمہ ریح البحرین یلتقیان بینہما
 بَرَزَجٍ لَا یُبْغِیَانِ کے مطابق دریائے وجود و ریائے امکان کے درمیان بَرَزَجِ جامع ہے یہی
 و حقی جو کمالات حضرت انسان کی ابتدا کو کہ حقیقت محمدیہ کی صورت نوحیہ کے فرواؤل حضرت ابو البشر
 آدَمُ صلی اللہ علیہ وسلم و علیہ الصلوٰۃ والسلام سے کی گئی۔ مگر فضائل و جدائی کی افضلیت درجہ
 خلافت و رسالت کی اکیلیت اس ذات متقدس صفات باعث ایجاد کائنات موجب تخلیق
 کون و مکان برگزیدہ ترین رب الرحمان مقصود ازل الازل۔ مراد حضرت ذوالجلال خاتم الانبیاء
 سید المرسلین۔ شفیع المذنبین حضرت سرور دو جہان محمد مصطفیٰ ابن عبد القدوس عبد المطلب
 بن ہاشم بن عبد مناف علیہ و علی آلہ و صحبہ افضل الصلوٰۃ و التسلیمات ہی پر ختم کی گئی۔ اگرچہ کہ اس
 افضلیت و اکیلیت کا مقام وہ مقام ہے کہ آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام کے سوا خود انبیاء
 سابقین میں سے بھی کسی کو اس مقام میں رسائی نہیں ہوئی۔ مگر یہ وہان حضرت خاتم المرسلین
 متابعان آنحضرت مقدس ترین۔ کریمہ فَاَتَبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ کے وعدہ صادق کے
 ذوالجلال کے مطابق ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا و من اتبعنی کے عہدہ جلیلہ سے سرفراز
 فضائل ثبات و خالی ولادت و حلت و خلافت و زوالی سے سرفراز و ممتاز ہوتے بھی ہیں۔ اور ہونے
 کی ہیں۔ اور ہو گئے ہیں۔ جیسے کہ حضرات خلفائے راشدین۔ اور ائمہ اہل بیت طاہرین۔ اور حضرت
 سید الطائفہ جنیدی یزیدادی۔ خواجہ فضل بن عیاض۔ سلطان العارفتین خواجہ یزید بسطامی۔ اور
 محبوب سبحانی غوث دہلی حضرت محی الدین عبد القادر جیلانی۔ اور خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین
 حسن بصری وغیرہ بہت سے بزرگان دین پریشان طریق متبن رحمۃ اللہ علیہم جمعین گذر چکے ہیں
 اور قیام قیامت تک برابر یہ سلسلہ طہری ہی رہے گا۔ اللہم اجعلنا منہم و انصر علیہم و برکاتہم آمین آمین

ای مرید صادق و امی طالب واقع اگر تو معرفت صحیحہ مذکورہ کے ساتھ اس طریق فریق غریق
دریائے بے کنار تو حید و حید حضرت واحد برحق قہار عزوجل میں ثابت قدم آتشین دم حید البصر
نولاد نظر مقطوع اللسان شمشیر بران ہے۔ تو تیرے واسطے اس سلطان الشکلیں محب العاشقین
جل جلالہ و عظم نوالہ نے فاذکر و فی اذکر کہ اور انا عند من عبدی بی اور انا معہ اذکر فی
کے خطاب سرفرازی کی امید اور الذین جاہدوا فینا لنجدینہم سبیلنا کے وعدہ صادق
الوفاء کی توفیق دے ہی دی ہے۔ پس ای شائق سلوک و امی مشتاق بقائے مالک الملوک بن
تجھ کو جو مسلک کہ محبوب حقیقی شہنشاہ حقیقی کے حضور میں پہنچانے والا ہے سودہ صراحتاً مستقیم قرب
نوافل (یعنی اپنے افعال و صفات کو خدا کے افعال و صفات میں فنا کرنا) اور قرب فرائض
(یعنی اپنی ذات کو خدا کی ذات میں فنا کرنا) کے سولے دوسر کوئی ہے ہی نہیں یہی راہ ہے کہ تمام اولیاء
اللہ نے جس سے قرب حق حاصل کیا ہے اور اسی قرب کے حاصل کروائیکے لئے ہی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ
کی تعلیم دی گئی ہے کہ جس سے ماسوی اللہ کی نفی کلی کا اور حق سبحانہ عزوجل کے اثبات
مطلق کا نتیجہ بہرستہ ہوتا ہے تفصیل اس رستہ سلوک کی انشاء اللہ تعالیٰ
رسالہ سلوک الی مالک الملوک میں لکھی جائیگی و آخر
دعوات الحمد لله رب العالمین والصلو والسلام
علی سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ و علینا
معہم اجمعین برحمتک
یا ارحم الراحمین

قطع تاریخ تصنیف جواہر العرفان از مصنف

شایقان معارف ایقان
شدر قسم ابن جواہر العرفان

مژدہ ای طالبان باایمان
بست یک برنزار و تہ صدو

ضمیمہ در مسائل خمسہ مشہورہ

طالبان طریق کا ان مسائل خمسہ مشہورہ سے واقف ہونا ان کے اہم فرائضات ہے کیونکہ ان مسائل سے آگاہ
 ہونیکے سبب سالک صراطِ مستقیم وصول الی اللہ عزوجل سے دور پڑ جاتا۔ افراط و تفریط از مذقہ و الحاد میں مبتلا ہو جاتا ہے
 کیونکہ علم باطن کی سیدھی راہ دی ہے جو عقائد حقہ اہل سنت و جماعت کے خلاف نہوا سنے ما انا علیہ فی اصحابی
 ہی فرقہ ناجیہ ہے۔ وہ مسائل خمسہ مشہورہ ہیں۔ وَحْدَةُ الْوُجُودِ قُرْبُ وَمَعِيَّتُ رَحَابُ
 تَجَدُّدُ امْتِثَالُ اَنْدَرَاكِ الْكُلِّ فِي الْكُلِّ جَبَرُ وَ اخْتِيَارُ
 وَحْدَةُ الْوُجُودِ جواہر العرفان میں اقوال اربعہ۔ دو ذات دو وجود۔ ایک ذات ایک وجود۔ ایک ذات دو وجود۔
 دو ذات ایک وجود کا جو بیان کیا گیا ہے اس میں وجود کے ایک ہی ہونے کا ثبوت اسی طرح سے دیا گیا ہے حدیث بخاری
 كَانِ اللّٰهُ وَ لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ دو وجود متساوی کو رد کرتی ہے اسلئے کہ اشئینیت (دوئی) ہر ایک کے تعلق اور محدودیت کو ثابت کرتی
 ہے اور محدودیت قطعاً استقلال وجود کی منافی ہے کیونکہ تعلق اور محدودیت کو ہی چیز قبول کر سکتی ہے جس میں اس قید سے تجاوز
 کرنے کی قدرت نہ ہو۔ تو ثابت ہو گیا کہ جو چیز کہ خودی مابہ الوجود یہ ہوگی وہی تعلق اور محدودیت کو قبول ہی نہیں کر سکتی تو پھر
 وجود متساوی کا یا جانا محال ہی ٹھہرا۔ نص قرآنی لَوْ كَانَ فِیْہِمَا اِلٰہٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا بِہِی اس مضمون کی منظر ہے۔ یہاں متنازل
 یہ ہو گا کہ جب خود کی اشئینیت محال ہے تو ذات کی اشئینیت بھی محال ہی ٹھہرتی ہے جواب لکھا ہے کہ لفظ ذات دو مضمون
 میں متساوی ہے۔ ایک ذات اشئ مابستنی علیہ اشئ چیز کی ذات دوم جس سے یا جبر جبر کا کما و یا قیام یا بنا ہو۔ و پھر
 الذات ما تستند الیہ الصفات۔ ذات وہ ہے جس کے طرف صفات کی نسبت کی جاتی ہے۔ موجودات میں دو طرح کے صفات
 پائے جاتے ہیں۔ وجودی حیات علم ارادہ قدرت سمیع بصیر کلام وجود۔ وغیرہ عدسی۔ مردگی۔ آنجان پن۔ آنجاہت
 بنے سکتے۔ بہر پن۔ اندما پن۔ گونجا پن۔ پسین وغیرہ صفات عدمیہ کی نسبت جسکی طرف کھلے۔ معنی ثانی کے لحاظ سے اسکو بھی ذات
 کہنا لازم ہو گا۔ اسی بنا پر عدم کی ذات کا اقرار لازم آتا ہے۔ کیونکہ صفات عدمیہ کی نسبت حق تعالیٰ شانہ کی طرف ہو ہی نہیں سکتی اسلئے
 کہ وہ خودی مابہ الوجودیت ہی اور حقیکی ذات کا اقرار معنی اول کے لحاظ سے کیا جاتا ہے۔ اور معنی ثانی بھی اُس پر صادق ہیں ہی۔ کہ وہ
 صفات وجودیہ کے ساتھ بالذات متصف ہی ہے۔ پس عدم کی ذات عدمی ہے نہ کہ وجودی۔ اور رب کی ذات وجودی ہے
 نہ کہ عدمی اور اشئینیت دو ذات وجودیہ کی محال اور باطل ہے ذات عدمیہ کو بحساب ہوں مگر ذات وجودی باری کے نہ وہند
 کہلا سکتے ہیں اور نہ بتاؤ نہ شرک اور غیر انہی میں میں منحصر ہے میں خصوص شرعیہ سے ثابت ہو گیا کہ وجود مستقل ایک ہی ہے
 جو حق تعالیٰ شانہ کا ہے ذات اعدام اضافیہ پر اس کے افاضہ کے جاری ہونے سے ذات عدمیہ ایسے احکام و آثار خاصہ کے
 ساتھ موجود فی الخارج ہو جاتے ہیں ان اعیان خارجیہ کا مسبوق بالعدم اور ان کے وجود مابین العدم میں ہونا
 ہی شاہد واقف ہے کہ سوائے وجود واجب تعالیٰ شانہ کے اور کوئی وجود مستقل ہے ہی نہیں۔ تعینات عدمیہ کے احکام

و آثار جو کہ تعینات کے طرف ہی منسوب ہیں نہ کہ نفس جو کہ طرف لہذا نفس وجود کے نقص و عیب سے ہرگز متاثر نہیں ہو سکتا۔
 پھر باوجود عینیت کے وجود واجب کی تنزیہ و تقدیس میں کوئی فرق ہی نہیں آسکتا۔ کیونکہ تعین کے سبب سے غیریت کی
 جہت بھی قائم ہے ہی۔ ہاں ایک ہی ذات ایک ہی وجود ہوتا تو تنزیہ و تقدیس ہرگز قائم نہ رہ سکتی۔ مگر یہاں تو
 ذات دو ہیں۔ ایک وجودی جو رب کی ہے۔ دوسری مدی جو عباد کی ہے پھر تنزیہ و تقدیس وجود واجب
 تعالیٰ میں خلل کے پیدا ہونے کی کوئی صورت ہی نہیں۔ اصل اصول مسئلہ وحدۃ الوجود کا مختصر یہی ہے۔
قرب و معیت و احاطہ۔ جب یہ مسلم بالاتفاق ہے کہ ذات حق سبحانہ خود ہی مابہ الموجودیت ہے۔ اور یہ بھی
 ثابت ہے کہ وجود مستقل بھی ایک ہی ہے جو واجب تعالیٰ کا ہے۔ اور یہ بھی مسلم ہے کہ اسی وجود واجب کے فیضان
 سے ہی تمامی ممکنات موجود ہیں تو پھر ذات حق سبحانہ کے قرب و معیت و احاطہ کے اقرار کے بغیر چارہ ہی نہیں رہا۔ علم و
 قدرت کے قرب و معیت و احاطہ کا اقرار خود ہی ذات حق کے قرب و معیت و احاطہ کا اقرار ہے کیونکہ صفات حق میں
 اور صفات حق کا انفکاک ذات حق سے محال قطعی ہے۔ اور تعینات کی جہت کے موجود رہنے کے سبب ذات حق کی تنزیہ
 و تقدیس میں کسی خلل کے پیدا ہونے کی گنجائش ہی نہیں۔ اور ظاہر اور مسلم ہے کہ وہ ایسے مشکلہ شئی ہے ہی۔
تحدید امثال۔ جب یہ مسلم بالاتفاق ہے کہ وجود واجب تعالیٰ کے فیض مقدس سے ہی ممکنات موجود ہیں
 اور ممکنات کے حالات کا تبدل و تغیر بھی بالمشاہدہ تعینات ہی ہے۔ تو تسلیم ہی کرنا پڑے گا کہ ہر خطہ وجود واجب تعالیٰ کے ممکنات کو نیا نیا
 فیضان ہو چکا ہے جیسے کہ چراغ کے شعلہ کوئل یا گیس سے ہر خطہ نیا نیا فیضان ہو چکا ہے۔ کیونکہ درمیان میں جب کوئی روک ہوئی ہو تو وہ
 شعلہ چراغ کا گل ہو جاتا ہے۔ پس ثابت ہو گیا کہ وہ شعلہ چراغ کا ہر خطہ نیا نیا ہے۔ بدستور ممکنات کا حال ہی کہ ہر خطہ لگو وجود واجب تعالیٰ
 کی طرف سے نیا نیا فیضان ہو چکا ہے۔ مگر جو کہ بار تعین کا قائم ہے ہی۔ لہذا احکام تعینات میں بھی کوئی خلل نہیں پیدا ہو سکتا۔
اندر ارجح الکلی فی الکلی۔ جب یہ مسلم ہو چکا کہ وہ وجود جس کے فیضان سے ممکنات موجود ہوتے ہیں ایک ہی ہے تو تسلیم
 ہی کرنا پڑے گا کہ ہر ممکن میں تمامی ممکنات کی قابلیت پوشیدہ موجود ہے۔ کیونکہ سب کی حقیقت اسکا فی ایک ہی ہے جیسے کہ دریا
 پانی کی اصل حقیقت اس کے ہر ایک قطرہ میں موجود ہے ہی۔ کسی درخت کی ایک شاخ لگا دین تو بالمشاہدہ ثابت ہے کہ وہ پورا
 درخت اس سے موجود اور ظاہر ہو جاتا ہے۔ پس بدستور ہر ممکن میں تمامی ممکنات کے حقائق بالقوۃ پوشیدہ ہیں ہی۔ پھر سے
 ادنیٰ کا۔ درخت بڑا ہی اتنی انا اللہ رب العالمین کا کل آنا اسپر گواہ صادق ہی ہے۔ مگر یہ ظہور ارادہ و تجلی الہی پر ہی موقوف ہے
جبر و اختیار۔ مسئلہ کو بہت مشکل اور فیصل طلب ہے مگر اسکا اصل اصول مختصر یہ ہے کہ لفظ اختیار کے منہ پسند کرنے سے ہیں اور
 مختار کے منہ۔ اگر فاعل مابین تو پسند کر نیوالے کے۔ اور مفعول مابین تو پسند کر نیکی صفت دے گئے ہوئے کے ہوتے ہیں۔ ہر انسان
 کی فطرت شاہد ہے کہ انسان کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کو اولاد میں پسند کرتا ہے۔ اور کرنا یا نہ کرنا۔ ان دونوں میں سے ایک کو
 پسند کرنے کی صفت انسان میں پیدا کی گئی ہے۔ جسکا انکا عقل ہرگز نہیں کر سکتی اسی بنا پر انسان کو مختار اور کاسب کہا جاتا
 ہے۔ وہ ذات کاجب اقرار مسلم ہے تو انسان کو کاسب اور مختار ماننے کے سوائے چارہ ہی نہیں۔ ثواب و عقاب کی بنا اسی پسند
 کرنے پر ہے۔ اب رہ گئی یہ بات کہ انسان جو کچھ پسند کرتا ہے وہ ہو بھی جاتا ہے یا کہ نہیں چونکہ بسا اوقات اس کا چاہا ہوا
 نہیں بھی ہوتا اسی بنا پر انسان کو مجبور بھی کہا جاتا ہے۔ کیونکہ تخلیق ایزدی کے بغیر کوئی چیز خارج میں موجود نہیں ہو سکتی

پس انسان بن وچہ مختار ہے۔ اور من وچہ مجبور یہی آسان خلاصہ اس سلسلہ کا ہے۔ اس سے آگے بڑھنا گویا ایسی دیبا
مین گزرا ہے کہ جس سے پار اترنا ہر کس ناکس کی مجال نہیں۔ سیدھی سمجھ والوں کو اس قدر بھان بھان مسائل کا کافی ہے

شاہ محمد ولی اللہ قادری عفی عنہ

بالتحریر

قطعة تاریخ عطیہ قدوة العارفين بدلتا لکین سیر حق آگاہ حضرت مولانا حاجی حسن شاہ میان صاحب قادری

احمد نگری مدظلہ العالی

حمد و اس جیل کو شایان	جسکا جلوہ ہی نور بخش چلا	خال کائنات جن و بشر	مالک بحر و بر زمین و زمان
بحر عالم میں فضل سے اُسکے	اتھ آتے ہیں گوہر عرفان	اُسکے محبوب سید لولاک	مالک خلد صاحب قرآن
نام نامی محب عربی	دافع رنج شافع عصیان	ان یہ سجدہ و داد و سلام	شان اقدس چاندل قربان
آل و اصحاب پر بھی انکے دامن	ہو درود و سلام بے پایان	بعد حمد اور نعت احمد کے	طالبان الہ ہون شادان
چھپکے شایع ہو ابصدی	بیش قیمت جواہر العرفان	ہے تصنیف شاہ ولی اللہ	جو کہ ہیں فیض بخش فیض رسان
جانے معرفت کی جان اُن کو	لمنے کا شرف رموز نہان	باکرامت رہیں سلامت	جو ہیں اسکے مصنف ای ہر دان
بہر تاریخ اسے حسن کہ دو	مہر تابان جواہر العرفان	۱۳	

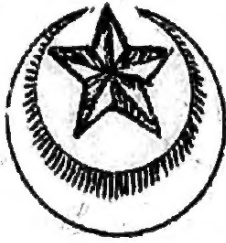
قطعة تاریخ طبع فیض بنیاد شریعت و سگاہ حقیقت آگاہ جناب حاجی محمد شاہ صاحب قادری احمد نگری

ہیں جو زیباہ شہ ولی اللہ	سالک راہ معرفت ذیشان	بارک اللہ آپ نے لکھا	یہ رسالہ پسند پیر و جوان
خود شناسی حق شناسی کا	ہر وہ اک گنج بہر اہل جہان	یہ خزانہ ہے قابل توصیف	جتنی تعریف کیجے شایان
صبر سال طبع ہی محمود	حیرت انگیز جواہر العرفان	۱۴	

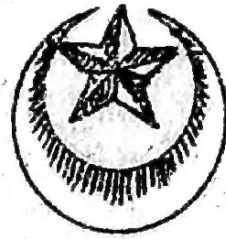
قصہ تاریخ از ملک گہرسلک شاعر نامی جناب حاجی سید محمد حسین صاحب بخت خشتی قادری

رسالہ خوش مقالہ شہ ولی اللہ کا اہل ایمان کا ہی ہم اہل ایمان کا خاص گنج خزانہ کہوں نہ بقول عالم بیاض من فوق لیکن عبات سلسل
اسے محل عرفی تاریخ ہجری تم کو ولہ عیسوی اللہ آپ کے گوہر عرفان یہ مولانا نفسیس

کہتے ہیں اہل حق مضمون کو اسکے ہر حکم پہ نور ہے بہا ہر موتی بہن معرفت کے
کہتے ہیں محل اس کا سن سیدی شہور ہے بہا ہر موتی یہ معرفت کے

جَوَاهِرُ الْعَرَبِ

کوئی صاحب بغیر اجازت مصنف کتاب ہذا کے
چھاپنے یا ترجمہ کرنے کا قصہ نہ کریں۔ ورنہ تمام
تمام نقصانات کے وہ ذمہ دار ہوں گے
جن حضرات کو

یہ کتاب مطلوب ہو وہ جناب مصنف مومی الیہ

یا
مشہور کتب فروشوں سے منگا سکتے ہیں۔

شاہ محمد ولی اللہ قادری

محلہ مالاپیڑہ، مقام دھارواڑ، سی پی۔ ایم۔ ایس۔ ایم۔ ریلوے